

الدكتور جمال الدين الخضّور

عودة التاريخ

**– الانتروبولوجية المعرفية العربية
/ دراسة في الأناسة المعرفية العربية التاريخية – اللغوية
ووجدتها/**

الجزء الأول

حتى الألف الثاني قبل الميلاد

الدكتور جمال الدين الخضور

عودة التاريخ

**- الانتربولوجية المعرفية العربية
/ دراسة في الأناسة المعرفية العربية التاريخية -
اللغوية ووجدتها /**

الجزء الأول

حتى الألف الثاني قبل الميلاد

من منشورات "المستند" الكتاب العرب

١٩٩٧

مقدمة في الأنثربولوجية المعرفية العربية التاريخية:

ليست الحضارة العربية قفزات في فراغ متقطع وليس علم الأناسة العربي، لصافيات لتطور عتوائي يرتطم بجدران حضارات محيطية أحياناً، وبنفسه وتركيبته أحياناً أخرى، لينطوي على أحادية في الرؤية أو النمو... إن الأناسة العربية " الأنثربولوجية" المعرفية، والحضارة العربية، كل متكامل متواسج متصاعد، حلزوني متواصل، يستند على عمق الأرض والجغرافية، ويصعد بياضه إلى السماء. لقد كان إنساننا في هذه المنطقة ثمرة التعاضد بين جهوده الطورية وتفجير الطبيعة عن قدرة خلقة وقاسية، فصبّ الاتنان ماءهما في فسحة المكان التي فتحت صدرها لقلق الإنسان وهو يلتقط السفين تجتر بعضها فحتها على المكان الخالد، في قلب الكهوف وعلى ضفاف الأنهار. وعندما انفل نحدي الزمن إلى عتبات الحضارات الجيلة، بدأ الإنسان ينقل قلفة ذلك، إلى حدران الزفورات، والأهرام وأعمدة المعابد في بعلبك وتدمر والكرنك.. كل ذلك في وحدة أناسية متكاملة مترابطة، لاتعروها سمة لفصام أو لانفصال أو لنصدع.

ولم يكن ذلك الفلق معزولاً عن السمو الروحي، بل شكلاً وجهين متداخلين لسيرورة الإنسان الراقي، عندما حط في مقدمة الإنسانية النمو التالي للديانة الأتونية التوحيدية في ارتقاء صعب لأخانات، كان من نتيجته تلك الرؤية الشفافة لما في الكون كله..

من ثم تصاعدت تلك الرؤية في المسيحية التي لم تكن في قوامها الأولى، وقبل التغريب بها إلا ارتقاء للأناسة المعرفية العربية كما قال ستاندال في " الحوليات الإيطالية ": إن دين المسيح هو دين الفلاسفة العرب معاصريه" (١).

وبالضرورة الأكيدة، كان لابد للمشرق العربي أن يدافع عن ذلك البناء السباق والعظيم، ولامتلاكه للمعرفة الأولى والقدرة الخارقة أن يسمو بتلك الحضارات عبر مظاهر أكثر شفافية ومتانة فكان الاسلام المظهر الأناسي المعرفي التالي للعروبة، والذي، شكلاً مع اللغة العربية تكويناً بنائياً أناسياً احتوى في صلب ارتقائه الأطر العامة لما سبقه من تكوينات ميثولوجية وتيولوجية ومظاهر توحيدية بحيثيات أرقى.

لذلك لم تكن الرؤى الاستشراقية التي نظر إليها كتكوين مقدس إلا منظومة أيولوجية هدفت بالضرورة إلى مسح الشخصية العربية في وجه صحراوي جاف، خرج للتاريخ منذ ألف ونيف من السنين فقط، وتشوّهت سلسلة تاريخية ودفعته بعبيثة مرعبة هادفة إلى خلخلة وحدة البنية الثقافية المعرفية العربية وتشويه جذورها التاريخية العميقة في تقسيم للشعب العربي لا يستند إلى تأسيس علمي، وغير قابل للخضوع للبحث العلمي أصلاً.

ولقد بدأ ذلك بالتعبير عن منظومته الأيديولوجية في فكر شلوتسر عندما صاغ صفة " السامي" في مؤلفه المعروف والموسوم بـ " فهرس الأدب الشرقي والنوراتي" عام ١٧٨١. فقسم العرب إلى ساميين وحاميين، ووضع خطوطاً خاصة لدخول اليافيثيين " الآريين" بطريقة أو أخرى إلى نسيج المنطقة لداخل بنيتها الانسانية الواحدة بهدف التأسيس اللاحق والسافر لعقد الانتماءات الثقافية " بل والعرقية" لشعوب " المنطقة العربية، وصولاً للتبرير الايدلوجي التالي في المشاريع السايكس بيكويه وزرع الكيان الصهيوني لاحقاً.

وهكذا استقبلنا وتقبلنا تاريخنا كما كتبه الآخرون، بدون أدنى شك بما قدمه لنا المستشرقون، حتى بعد المكتشفات الأركيولوجية التي تكثفت في القرن التاسع عشر وبشكل خاص في نهاية القرن العشرين، والتي لم تخضع حتى الآن لدراسة أكاديمية مقارنة تعيد إظهار الحقيقة كما هي، وتزيل مآثرهم عليها من غبار الاستشراق والزمن، وتعتمد الايديولوجية المركزية الأوروبية، والتي قدمت لنا تاريخنا كما تنتهي هي، وليس كما هو في واقع الحال.

فقدّم لنا أرنست رينان بأن الآشوريين كانوا بالتأكيد ساميين، أما الكلدانيون فمن المستحيل معرفة من هم ومن أين أتوا!!!! أما المصريون فيقدمهم أحباشاً أو أنصاف ساميين أو مهجّنين عن الحاميين أو الأفارقة البيض، ويذهب بعضهم إلى اعتبار أن القبائل السامية/ بعد الاعتراف البدهي من وجهة نظرهم بصحة النسمية/ قد هاجرت إلى آسيا الغربية" ويقصدون الشرق العربي وكأن هذه

المنطقة كانت خالية من الشعب العربي!!!!

" وإنها لميزة يمتاز بها جميع هؤلاء الخبراء الذين لا يتفقون فيما بينهم، على شيء، إلا على أمر واحد- وباللغزابة- إنه هو التعبير " سامي" الذي يتفقوا أبداً على محتواه. إننا باختصار في جهل مطبق، جهل علمي، متفق عليه. وأن الأمر سيكون بسيطاً جداً فيما لو أننا تكلمنا بدلاً عن الساميين، الأبطال المختلفين من أصل خيالي... لو أننا تكلمنا عن العرب، ذلكم الشعب الحقيقي والذي يمتلك وجوداً اجتماعياً مستمراً، وجوداً ثقافياً ولغوياً يعطي حياة وتوازناً لهذا البحر المتوسط منذ عدة آلاف من السنين.. إن لغة واحدة مكتوبة ومتخاطبة بها قد انتهت إلى فرض نفسها وتغطية هذا المجموع الكبير: إنها اللغة الآرامية " والاغريقية تابعتها" والملحقة بها.. ثم تطورت الآرامية منذئذٍ طبيعياً، ودون معارضة، إلى اللغة العربية التي وجدت نفسها منذ ذلك الحين وارثة الماضي المصري والكنعاني... والبابلي. ها هوذا المعيار الدقيق للثقافة العربية أم الثقافة الهيلينستية والموحية بها والتي شكّلت عقلها وقوانينها(٢).

فما هي المعطيات الأناسية التي من الواجب مقاربتها بمنطقية وحيادية، تأسيساً علمياً دقيقاً لكشف التزييف الأيديولوجي الذي يركب صهوته الاستشراق، الذي كان من أهم مهماته زرع البنية التركيبية لثقافتنا كبدية تقتضي بالضرورة تناول الأيديولوجيا اليهودية- الصهيونية بنصوصها التفريقية كإحدى العلامات الملزمة لتاريخنا العربي؟

لذلك سنبدأ بحثنا في التاريخ الأناسي " الانثروبولوجي" للوطن العربي منذ عصر الباليوليث الأدنى وحتى فجر التاريخ مع نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. ثم سننطلق لبحث الوحدة اللغوية للبناء الأناسي العربي عبر قراءة مقارنة تأسيسية لهجات اللغة العربية التي كانت سائدة على كامل مساحة الوطن العربي. نرجح بعد ذلك على المفاصل المفقودة " أيديولوجياً" في التأصل التاريخي والأناسي للمظاهر الحضارية للوحدة المعرفية التاريخية العربية.

وبالضرورة لابد أن تدرس البنية الميثولوجية الواحدة في تطورها التاريخي منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الرسالة الإسلامية في تسلسل تاريخي ثيولوجي- ثقافي علمي. قاصدين بذلك كشف التأسيس الأناسي لوحدتنا التاريخية عبر وحدة الخيال والذاكرة الجمعيين العربية، ووحدة التاريخ الجغرافي، والجغرافية التاريخية، وبالتالي وحدة اللغة، والسيكولوجيا الجمعية، وصولاً للتأسيس الثنائي التالي للهوية القومية العربية الناجزة تاريخياً، بما يقدمه ذلك

من ارتكاز متين لانجاز المشروع النهضوي العربي عبر طموحه للوصول إلى الدولة الوطنية العربية الواحدة على كامل التراب العربي.

لذلك قمنا بتقسيم التاريخ العربي إلى مجموعة مترابطة متواشجة من المراحل، يظهر فيها التاريخ استراتيجيا لأن عملية الفصل بين مرحلة وأخرى مستحيلة خصوصاً عندما نستند في قراءتنا على التأسيس المعرفي بمعناه الشمولي بما يملك من علاقة وطيدة بمفهوم التأسيس الأناسي الثقافي.

فاللغة لا يمكن أن تخلق للتو، في لحظة معينة، إنها منظومة سيروية اجتماعية تاريخية ... كما أن البنى الحضارية متداخلة، لدرجة لا يمكن أن نفصل أو نميز في البناء الميتولوجي أو الحضاري أو غيره للبابليين عن الآشوريين أو عن الكنعانيين أو عن الليبيين أو عن اليمانيين أو الحبشيين أو المصريين ... الح كما أننا لانستطيع إيجاد تحديد معين لمفهوم المخيال الجمعي في مراحل السلالات الأولى ونفصله عما سبقه أو تلاه. مثله مثل الحالة الفينيقية/ الكنعانية/ التي لا يمكن دراسة منظومة الذاكرة الجمعبة والميتولوجية فيها بمعزل عن البنية الأناسية العامة المعرفية والثقافية " لشقيقاتها العروبيات في زمن معين وواقع تاريخي وجغرافي معزول، فكيف بنا باللغة وبالعلاقات بالبنية الأناسية المعرفية العامة!!؟

وقبل أن يستعجل القارئ بحكمه على العمل، لابد من المتابعة، لابهذا الجزء فقط، بل بما سيتلو من دراسات متتابعة ومكملة تشكل قراءة معرفية مقارنة حيادية لتاريخنا العربي. فالمتابع لهذا التاريخ يدرك عناصر التواصل والتداخل والتواشج المكونة لبنية واحدة غير منقطعة لابل مفهوم " أو بالقياس " الشاقولي، ولا بالقياس الأفقي. وأعني بالشاقولي البنية الهرمية الحلزونية الشاملة للأناس العربية معرفياً وحضارياً وثقافياً، قياساً تناسيباً مع الحلزون الزمني بمفهومه الفيزيائي، والاجتماعي. وأما الأفقي فلقد قصدت به الراقعة الجغرافية- التاريخية لامتداد، وسعة رقعة الانتشار العروبي- العربي. وهذا التكامل بين الأبعاد يجعل من المسحيل بمكان لأي باحث أو قارئ، ولما سيكتشفه من وحدة مترابطة العناصر، أن يجزئ هذه البنية إلا عبر المنهج الاستراتيجي. أي الذي يستطيع أن يحدّد من خلاله الفواصل المحددة بين نشوء المظهر الأكدي والبابلي والآشوري، وبين كل منهم والأوغاريتي أو العيلوي " الايلوي " أو المصري أو الليبي أو اليماني أو القرطاجي أو غيرها، إلا عبر الاشتراط المحدد لتاريخية معينة. وهنا لانبجأ عادة لقراءة التاريخ الذي يرسم بخطوط هندسية " أو حسابية " معينة بحدت

ما، بل نستخدم القراءة التاريخية المعرفية التي تعني المقاربة الداخلية للبنائية المجتمعية" بارتكازاتها الأناسية "الانثربولوجية" المعرفية، والتي يتعدّر من حلّالها تقسيم الحزّون التطوري الصاعد للبناء العروبي- العربي إلى مراحل متمفصلة بتاريخية اشتراطية. لكن، ونظراً لعوامل هامة سنذكرها لاحقاً، حافظت وبصيغة اشتراطية على بعض التسميات الكلاسيكية، ريثما يقتنع معنا القارئ بأهمية منهجها وحياديته في المقاربة.

ومن المهم التذكير بأهم العوامل التي تدفع تلك القراءة للوصول إلى الحقائق التاريخية، بحيث تبدو عناصر الفصل في جوانب منها، محدّدة بمعنى الافتراض لأكثر:

١- التاريخية المقارنة، والتي تعني ضرورة اتباع منهج المقارنة بين بنى تاريخية متوازية أو متماثلة أو متشابهة أو متطابقة، للدلالة على الأولي، والتالي، وعلى المصدر الخلاق للمعرفة كنتاج أولي، وعلى التّبني التمثلي، أو النمذج كنتاج الأولي، وهذا لايمكن أن يتم إن لم نربطه بالبناء المعرفي، بسبب ضرورة وضعه في سياقه التاريخي الطبيعي، بما يعنيه ذلك من رسم الخارطة المعرفية لحدّاتيات تطور الفكر أو اللغة أو المظهر الحضاري.. ولا أقصد بالتاريخية المقارنة، المعنى الحرفي، بل، المعنى الدلالي، لعلاقته المباشرة بعلم الأناسة المعرفي "الانثربولوجيا المعرفية" كحالة من المنظومة، التي نتناول فيها وعبر علم الأناسة الثقافي العروبي- العربي دراسة التطور التاريخي المعرفي للغة العربية البدئية "الأولية" ومن ثم لآلية تطوّر لهجاتها وعلاقة ذلك بالبنية الثقافية العامة، وهذا ما يحمل في جوانبه مجالين آخرين، هما الانثولوجيا التاريخية المعرفية للشعب العربي، والتي نعني بها الدراسة التحليلية المقارنة للكم والنوع الانثوغرافي بهدف الوصول إلى التصورات النظرية والتطبيقية والتعميمات المختلفة بما يخص النظم الاجتماعية العروبية من حيث وصولها وتطورها النوعي، والمجال الآخر هو الانثوغرافيا المعرفية والتي تعني الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة التقاليد، والبنى الميثولوجية "بمظاهر انتشارها" والعادات والقيم والتقاليد والأدوات والفنون والمأثورات الشعبية وعلاقتها بالتكوين الثقافي المعرفي العروبي- العربي.

وانطلاقاً من تعريف مارغريت ميد M Mead ١٨٩٠-١٩٧٩ "للانثروبولوجيا" نحن نصف الخصائص الانسانية، البيولوجية، والثقافية للنوع البشري عبر الأزمان وفي سائر الأماكن ونحلل الصفات البيولوجية والثقافية

المحلية، كأساق مترابطة ومتغيرة، وذلك عن طريق نماذج ومقاييس ومناهج متطورة. كما نهتم بوصف وتحليل النظم الاجتماعية والتكنولوجية، ونعنى أيضاً ببحث الادراك العقلي للانسان، وابتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصالاته. وبصفة عامة، نحن نسعى لربط وتفسير نتائج الدراسات في إطار نظريات التطور أو مفهوم الوحدة النفسية.. (٣) يمكننا أن نؤسس على ذلك تصورنا المعرفي للخصائص التاريخية " القومية " / العروبية - كمرحلة أولى - والعربية، كمرحلة ثانية/ والمرتبطة بالاحداثيات المعرفية " الذاكرة الجمعية والمخيل الاجتماعي، والسيكولوجيا الجمعية، والادراك، والاختزان، والاستقبال والمعالجة والتفسير.)، الخاصة واللغة، وتطور تلك الخصائص عبر المراحل التاريخية ببعديها التاريخي والاجتماعي، وفي الانتشار الجغرافي البيئي " من تم تحليل تلك السمات بعلاقاتها المؤسسة، كما قلنا، بأنساق لها احداثيات الوقائع المعرفية الاجتماعية. وهذا يرتبط بدوره بمفهوم المنظومة الاجتماعية العروبية - العربية، وكيفية الانطلاق لتحديد التالي من انتقال الفكر من حالة التراكم الموضوعي - الوصفي - إلى التجريد فالفلسفة، وهذا أعطى منظومة معتقدية ميتولوجية متطورة ذات سمات خاصة ومميزة ترتبط بالبناء المعرفي الاناسي الذي نحله ونفككه من خلال الهرمية البنائية الخاصة به، وعلاقتها باللغة.. وهذا لايعني أن علم الاناسة " الانثروبولوجيا " وكما عرفه الدكتور ساكر سليم في قاموس الانثروبولوجيا " إن الانثروبولوجيا هي علم دراسة الانسان طبيعياً، واجتماعياً وحضارياً " (٤) يفسر الاستناد الذي اتبعناه في دراستنا، لأن هذه القراءة تعميمية، ونحن نحدد قراءتنا بالخصوصية، بمفهوم تطور الاناسة المعرفية العربية، لنبتعد، عن مفهوم التطور العرقي، البعيد تماماً عن الابعاد الانسانية لقراءة تطور الجماعات للبشرية بما حملت أثناء سيرورتها، من تأثير وتأثير وتداخل وتماذج وتفاعل ومعالجة مع جماعات قريبة وبعيدة خصوصاً ما يعنيه ذلك من بنية تشريحية ومورفولوجية لاتمت للبحث الدقيق الموضوعي بصلة أساسية إلا بما يخدم البناء المعرفي العام في إحداثياته الزمانية.

لذلك، نؤكد أن القراءة التاريخية المعرفية في محور الاناسة المعرفية يعني دراسة الظاهرة الثقافية بآلية تطورها الانساني بخصائصها القومية. وهذا يتعارض مع الاتجاه البنائي الوظيفي الذي يغفل الجانب الديناميكي التطوري. في حين ندرس معرفياً منظومة ادراك الجماعة البشرية وأسلوبه، للأشياء والمبادئ وما يكمن وراء هذا التفكير من منظومات معرفية متداخلة تخلق هوية الجماعة التي نعرف من خلالها وتتعامل مع العالم المحيط بواسطة منهجها الخاص. لذلك

كانت رؤيتنا للمفهوم التطوري من زمن لآخر "اجتماعياً" وما يفرضه ذلك من قراءة معرفية خاصة لعلاقة اللغة بالثقافة. وما تعنيه الأولى من منظومة مفتوحة، لأنها تعتمد على آليات استقبال الواقع في المنظومة الفكرية، وعلاقة هذه المنظومة باللغة ذاتها.

لقد أجرى ليفي ستروس دراسات على أساس الافتراض القائل بأن لدى العفل الانساني طريقة تسمح له بتصنيف الأشياء في ألفاظ أو معان متقابلة، الأمر الذي جعل الانسان يميز بين نفسه وغيره، أو بين الحيوان والذات الانسانية، ويبين الطبيعة والثقافة. هذه القدرة على التمييز تمثل في نظر ليفي ستروس جوهر الاختلاف بين الانسان والحيوان، كما أنها سهلت قيام الإنسان بالتفاهم والتخاطب عن طريق استخدام مجموعة من التجريدات والرموز، التي ساهمت في بلورة تشكيل نمط الثقافة السائدة وتمييزها عن غيرها من الثقافات الانسانية. وأياً كان طابع أو طبيعة الثقافة، فإن اللغة تمثل العمود الفقري فيها. فالمجتمع - وبالتالي الثقافة - على حد تعبير رومان ياكوبسون مؤلف كتاب علم اللغة - ما هو إلا "شبكة محكمة جداً من التفاهم الجزئي أو الكلي بين أعضاء الجماعات" واللغة بطبيعة الحال تمثل الأداة الأساسية بيد الانسان لتحقيق أشكال الاتصال والاعلام والتفاهم كافة. ولقد حدد ليفي ستروس ثلاثة أنواع من أنظمة الاتصال بين الأفراد والجماعات وهي: تواصل الوسائل " اللغة" وتواصل المنافع "الاقتصاد" والتواصل الجنسي " الزواج" (٥) لكن تلك الدراسات وما بني عليها من مدارس أخرى للقراءات الأنثولوجية، لم تعن الجوانب الأخرى المتعددة التي تحملها المنظومة الثقافية في سيرورتها. وإن كان قد أشار إلى ثلاثة عناصر هامة " اللغة، الاقتصاد، القرابة" رغم ارتباطها أيضاً فيما بينها، فاللغة وإن كانت ذات علاقة هامة، بالميتولوجيا، والمعتقدات، والبناء الديني مثلاً، وتحمل في داخل تكوينها الكثير المعبر عن ذلك، إلا أن لهذه العناصر الأخيرة بنى تبدو علاقة اللغة فيها محدودة بشكل أو بآخر. وللمخيل الاجتماعي أيضاً كمنظومة حجمية جماعية لتصورات الجماعات البشرية عن سيرورية الاحداث وتخيلها وتحميلها الجمالي، خصائص معرفية رغم ارتباطها الوثيق بآلية التواصل اللغوي، إلا أنها تحمل جوانب تخيلية خاصة، تتحدد فيها علاقة اللغة ومثل ذلك أيضاً الذاكرة الجمعية في آلية الاختزان والمعالجة والتفسير والاستحضار والاكتساب والتأصيل والتحديث. وأيضاً تبدو علاقة السيكيولوجيا الجمعية بآليات الحراك الجماعي، تجاه الظواهر الاجتماعية والبيئية والطبيعية والقلق والخوف والولادة والموت والحرب.. ذات ملامح خاصة أبعد من قدرة اللغة على

تحميلها. لذلك لا تحمل مقاربتنا في هذا البحث جوانب طاغية معرفياً وأخرى مفهورة بمقدار ما تحمل من تداخل هذه المكونات التي تحدثنا عنها أعلاه جوانب الترابط والتداخل في المنظومة الأناسية المعرفية العربية على مدى تطورها التاريخي. وإن كنا قد خصصنا فصلاً موسعاً وهاماً في هذا الكتاب لدراسة البنية اللغوية الأناسية المعرفية العربية وذلك لما تحمله هذه البنية من تقاطعات هامة ورئيسية بين كل العناصر المكونة للمنظومة الانتروبولوجية التطورية (التاريخ الأناسي، الذاكرة الجمعية، المخيال الاجتماعي، السيكولوجيا الجمعية، الميتولوجيا والمعتقدات، البنية الاقتصادية والنمطية، وتطور وسائل الانتاج الجماعي والفردية..) حملت آلية التعبير الخاصة بها عبر أنساق لغوية ذات دلالات هامة.

وانطلاقاً من تلك المفارقة حددنا المراحل التاريخية المعرفية "اشتراطياً" لنطور اللغة العربية:

١- اللغة العروبية البدئية، وهي شفاهية، تركت بعض رموزها وعناصرها في المراحل الأخيرة من أزمنة ما قبل التاريخ. وهي الأمُّ للهجات الكتابية العروبية التي ظهرت لاحقاً.

٢- اللهجات العروبية، وهي كتابية، ويمكن تحديدها تاريخياً في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد مع ظهور انسمارية والهيروغليفية، وهي لهجات فرعها بقيت متمحورة حول لغة أم -أساس ونمت حتى النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد.

٣- اللغة العربية وبنياً تاريخياً مع ظهور الأبجدية العربية الفينيقية أبجد، هوز، حطي، كلمن سعفص، قرشت "والسنيابية" نسبة إلى سيناء "والمسند.

٤- العربية المعاصرة: والتي تمتد بتاريخها منذ الرسالة المحمدية العظيمة وحتى الآن.

أما ما يخض العروبي، والعربي، فلنا في ذلك وجهة نظر محددة، نتمنى من الفارئ أن يعيرنا شيئاً من صبره لمواصلة الحوار:

فالعروبية: اسم يُرادُ به خصائص الجنس العربي ومزاياء "المعجم الوسيط" وهذا بعني منظومة البناء المعرفي الأناسي التي تحمل في مكوناتها جملة المواصفات المتمحورة حول أساس لغوي واحد وبنية ميتولوجية ومعتقدية واحدة، وجغرافية تاريخية واحدة، وتاريخ جغرافي واحد، وسيكولوجيا جمعية

واحدة، وتأسيس حضاري واحد، وتمحور تقني واحد، ومركزات منظومة بدورها عقلية واحدة.. تتعدد مظاهر حركيتها وتنوع، لكنها تبقى متمحورة حول نية مركزية واحدة متطورة بدورها تماماً كما تتعدد مظاهر الخيال الاجتماعي الواحد أو أشكال الذاكرة الجمعية الواحدة " وسنأتي على كل واحدة من تلك، بالتفصيل في حينه"، ومنها "العروبي"

أما "العروبي" : فهو من يحمل سمات المبادئ والمعاهد وجملة الأنساق النازمة للخصائص المميزة للجنس العربي. أي يخلف عن " العروبي" بتوفر العناصر النازمة للخصائص، التي تكون متوفرة في التاريخ القلبي ولكنها لم تصل إلى درجة التعقيد للمنظومة التي تصوغ السيرة التالية لتطور عناصرها.

فمثلاً كان هناك في المرحلة اللغوية الثانية مجموعة لهجات "عروبية" تتمتع بنفس الخصائص والمواصفات وتتقاطع فيما بينها بمعظم مفرداتها، لكنها لم تكن قد انتقلت بعد إلى مرحلة التعقيد في أبجديات متطورة. فاللهجات تلك كانت تتمحور حول خصائص واسمة للغة العروبية، أينما كان ذلك التوضع الجغرافي لتلك اللهجات. فالخصائص التي تتمتع بها اللهجة الليبية " الجبالية"، والحبسية، والمسندية والأكدية هي واحدة لكنها لم تحمل اشتراط التعقيد في أبجدية نازمة لحركبتها. وهذا ما فرضه التطور التاريخي التالي. لكن ذلك بقي في كل مراحل تطوره (كما سيمر معنا بالتفصيل وبالأمتلة التطبيقية في الفصول الموافقة) يحمل الصفات التي أصبحت واسمة للغة العربية فيما بعد. من هنا كان التعريف المعرفي، بأنه فعل سيروبي. أي لا يمكن أن نسمي شيئاً قبل وجوده باحداثيات ومواصفات معينة. فهل كان من الواجب على العرب أن يطلقوا على أنفسهم هذه التسمية منذ عتبرات السنين ثم يصوغون تطورهم بما يتناسب مع هذه التسمية. والتاريخ المعرفي لا يعنى بالواقع البعدي إلا عبر قراءته انسيروبية.

أيضاً يمكن مناقشة البنية التطورية التساقولية في الحلزون الاجتماعي، بنفس المنهج. فالمسمارية والهيدروغرافية سبقت بنظام كلامي تطور عبر آلاف السنين، ولم تخترع الجماعة البشرية العروبية تلك الكتابات قبل أن تعرف اللغة الشفاهية. فأنت لتحدد مواصفات معينة تواصلية للغة ماسابقة عليها. لكن اختراع الأبجدية الذي أتى أيضاً على نفس الأرضية النازمة، حدد المسار التالي وبشكل مبادئ ومعاهد وقواعد ونظم، وأعطى تلك الميزات تسمياتها. وعندما تحدثنا عن الأبجدية باعتبارها الفاصل بين العروبية، فلأن دراستنا المقارنة للأبجديات

الثلاث خرجت بنتيجة مفادها (أن اللغة المحورية لتلك اللهجات هي واحدة/ كما سيلاحظ القارئ في الفصل المخصص لذلك/). وهو ما رُسِّخ أكثر مع ظهور أبجدية اللغة العربية المعاصرة التي حملها القرآن الكريم إلى أقاليم الانتشار العروبي السابق والعربي اللاحق. وهذا يفسّره عدم انتشار اللغة العربية المعاصرة (التي كانت لغة الدولة الإسلامية في كيانها السياسي من الصين شرقاً وحتى حبال الألب غرباً) خارج الانتشار الجغرافي التاريخي للجماعات البشرية العروبية في رقعة الوطن العربي بامتداده المعاصر.

" أو بالحري أن اللغة العربية قد أعطت، دون انقطاع منذ أصولها النيوليتيكية والرافدية حتى يومنا هذا وفي جميع أشكالها وصورها، دون استثناء.. أعطت تديناً صاغ منه مجتمعنا، جميع التأمّلات والفلسفات، والحماليات، والعلوم الخفية (الخاصة) أو العامة. فلقد كان كاهن بعل يتكلم العربية، وبها كذلك يتعبّد النقيّ المؤمن بـ" إيزيس" أو موسى المصري، وبالعربية يتكلم من ثم عيسى المسيح عندما يتحدّث مع قيافا أو مع سَعْب فلسطين، ولعلها بديهه أن نسجل هنا أن محمداً قد بشّر بالعربية، وبها نشر رسالته. وأن الخط المستقيم لتقافتنا لم يكن منحرفاً يوماً ما أدنى انحراف. وإنها في الحقيقة، لعبة أطفال بالنسبة لعالم لغة، أن يجد في أصول اللهجات المصرية والكنعانية والأناضولية أو الآشورية البابلية العناصر الأساسية للغة العربية، فلقد نقلت الكلمة أحياناً بكليتها خلال العصور بحيث تلخصها في كلمة مقصورة مدهشة. فإذا ما أردتم أمثلة قدمنا بعضها فيما يلي/ سنعار في النصوص السومرية والآرامية والرافدية نسميها في العربية المعاصرة سنعار. والإله "شمش" يطابق في العربية الحديثة شمس. و" بعل" يعني بالعربية " المعلم والسيد"، ورب " وهى كلمة من ما بين النهرين" تعني " أب " ورب البيت" هو سيد المنزل"، ويُسمى إله الصاعقة البابلي " براك" وعربية القرن العشرين تسميه " برقاً" الإله تموز أعطى اسمه لشهر تموز العربي. الإله السوري الفلسطيني للجحيم يسمى " موت" والتعبير نفسه في العربية يعني الموت. العيد الطقسي في لغة ما بين النهرين " هاج" وهي " الحج" بالعربية، الفريضة المعروفة. أما سبت، فمرادف مباشر لكلمة " سباتو " البابلية، وهي تحدد عيد القمر عندما يصير بدرًا (٦). وهناك آلاف الأمثلة " سترد في حينها". والرأي السابق ليس لباحث عربي، إنه لصاحب مدينة إيزيس- التاريخ الحقيقي للعرب- /بيروسي، والذي يتابع قائلاً: " وإذا كتبنا عازمين على ألا نستعير شيئاً من أحلامنا، فيجب علينا عندئذ أن نعرّف العروبة كثقافة الشرق الوحيدة" (٧) والتي امتدت عبر مساحة جغرافية ذات تاريخية

خاصة ميرتها عبر آلاف السنين" وكانت شعوبها، المصرية والكنعانية والأناضولية والسورية والبابلية تنتمي للأسرة العربية نفسها" (٨) فهذه الأرض الشرقية قد عاشت من خلال إيقاع وحيد النغمة لخمس امبراطوريات: مصرية وبابلية وبزنطية وفارسية وإسلامية... بحيث أنه منذ حكم أول فرعون في الألف الخامس قبل الميلاد وحتى سقوط آخر خلافة، مروراً بالاسكندر.. كان الأمر استمراراً لانقطاع فيه قد تركز في الشرق، استمراراً للقوى، استمراراً للفكر، استمراراً للاقتصاد (٩) "واننا عندما نؤكد من خلال نظرة شاملة، أن الشرق يتعين من خلال ثقافة عربية في مساحة عربية فإننا لا نبتدع شيئاً، إنما لانفعل شيئاً جديداً سوى جمع وإحكام العناصر الجغرافية والثقافية الموطدة الواحد للآخر" (١٠).

ومن خلال الكلمات القليلة السابقة نكتشف مباشرة العلاقة الحية بين الميتولوجيا والمعتقدات، والدين والميتولوجيا، فاللغة ليست أدوات تواصل، وتفكير فقط، إنها الشكل المتحرك من الفكر في " الفضاء الاجتماعي. إنها النموذج الأرقى " الحركي " لمنظومة الفكر. وهذا ما نجد نموذجاً في كل أركان الدولة العروبية في الشرق. تلك الدولة التي ما عرفت صيغة الدولة بالمفهوم السياسي قبل الرسالة الإسلامية، ولكنها كانت قائمة على الأرض، في الواقع وإن عرفت بعض التكوينات السياسية الضخمة التي شملت مناطق واسعة من الوطن العربي وخصوصاً بين وادي النيل وبلاد الرافدين شاملة البلاد السورية ما بينهما،" لأننا نلاحظ دون أن ندخل في التفاصيل أو نضيع في ضباب سمير أميس الأسطوري أو فينوس، إلى أي حد كان تاريخاً مصر وما بين النهرين متطابقين، وإلى أي درجة تكون طيبة وبابل قطبي عالم ملتحم (١١)" واحد مؤسس في عمق التاريخ ويشكل وحدة متوازنة واحدة. فلقد أعادت الرسالة الإسلامية الشرق العربي إلى نفسه، إلى ذاته أعادت الشرق بامتداده الجغرافي من بحر الظلمات " المحيط الأطلسي" إلى الخليج العربي " البحر الأسفل" ومن شمال هضبة الأناضول إلى بحر العرب وعمق الصحراء العربية في لغة عربية واحدة، حملت حدانتها مع الإسلام لأن القرآن حمل الكمال الجمالي والصوتي والدلالي والقواعدي والديني للغة شعب مصري- رافدي قديمة محكية (١٢). فإذا ما كانت سياسة الإسلام قد ركزت الدولة بمفهومها السياسي فإنها لم توحد (القوميات) لأن القومية الوحيدة التي كانت منتشرة في رقعة الوطن العربي في حينه، هي العروبة، انتشاراً جغرافياً وتاريخياً مثله وحدة البناء المعرفي

الفرعوني والبابلي والكنعاني واليماني والفينيقي .. الخ.

إن الاسلام وقد خرج من الصحراء لم يعد إلى الصحراء، بل توجّه إلى الجماهير الكبيرة في لغتها وعقليتها، وفي مدنها البحرية والنهرية، لأن الدين الموحى إلى النبي كان متلائماً مع فهم تلك الجماهير، ذلك أنه ليس بدعة ولا ثورة، إنه يكمل بصورة عالية بسيطة التراثات العروبية السابقة، وإن عقليات الشرق العربي المركبة المتنوعة ظاهرياً، قد كانت واحدة في جوهرها (١٣)، الذي يلخصها في إيمان واحد حول وحدانية الله. فالقرآن يجمع ولا يفرق، ويفرر ذلك ولا ينافشه، لأنه موجود على ساحة الواقع الموضوعي "إنه يقرر الخضوع لله الخالد الأزلي- الحاضر في الماضي كما هو في المستقبل، الواحد الثابت الدائم غير المخلوق، الموجود في كل مكان من الكون. وليس هذا بالتأكيد مفهوماً مولوداً في صدى، في زاوية صحراء، ولكن من زبدة تأمل المخلوقات الكنعاني، والبعث المصري أو المسيحي، والأمل في رؤية مستقبلية، فالإسلام لم يفاجئ أحداً أبداً من شعوب الشرق، بل أنار من حولها، ما هو متغاير ومتمايز. ولم يكن هناك حاجة لسيف ولا لاضطهاد من أجل أن تعتق هذه الشعوب دين الاسلام. لقد اقتادهم إلى الاسلام الميل إلى الإيمان المتوارث عن الأجداد. إن الاسلام لم يكن بحاجة إلى احتلال الشرق والمتوسط عسكرياً، حيث كانوا في وطنهم منذ أماد بعيدة" (١٤) فلتأتهم الأوامر من ممفيس أو صور أو بابل أو آشور أو دمشق أو بغداد أو القيروان أو مكة، لقد كانوا يعبرون عمّا في نفوسهم باللغة نفسها، ويعبدون الآلهة نفسها، ويحكمهم موظفون من المقاطعات نفسها" (١٥).

وقد يفودنا الحوار حول هذه النقطة إلى اعتبار ظهور الديانة الأتونية" ديانته أختاتون" التوحيدية حلقة نوعية هامة في التطور المعنوي العربي، مما يعنى إيجاد التطابق الهام بين ظهور الأبجديات العروبية" الأوغاريتية والمسندية والسيناوية" وظهور الأتونية كديانة توحيدية، وهذا ما يعنى الإعلان عن الانتقال من العروبي ليس فقط على المستوى اللغوي كما تحدثنا أعلاه، بل على المستوى المعنوي/ المعرفي / وهنا، لابد من الإشارة إلى أهمية التماثل بين البنية المعنوية والانتشار الجغرافي التاريخي. هذا من جانب. أما الجانب الآخر، فإن ظهور المسيحية لاحقاً ضمن المسار التطوري للبنية المعرفية العربية كان أهم من سابقها، لكن التخريب الذي حصل لاحقاً بالمسيحية بعيداً عن انتشارها وجنورها العربية غطي في جانب هام بما فعلته السلطات السياسية اللاحقة حتى ظهور الاسلام، ومعظمها كان رومانياً أو بيزنطياً. لم يوجد حلقات الترابط

المعروفة بين البنية المعتقدية المعرفية والتكوين التاريخي الجغرافي بشكل عام، بما ينعكس كما لاحظنا لاحقاً على بنية التكوين الشمولي العروبي بعد ظهور الإسلام، فعندما صرخ يسوع المسيح على الصليب صرخته الكبرى: "إلهي، إلهي، لماذا شققتني" فإنما بالعربية كان بصرخ، وكل عربي يفهم معنى هذه الصرخة" (١٦)، كما أن رؤيا الفديس يوحنا الانجيلي، والتي هي رسالة وحي في نهاية القرن الأول، وجهت إلى سبع كنائس عربية في آسيا، وهي نفسها بالذات التي كانت تظل عقائد إيزيس وبعل (١٧).

لكننا، وإن كنا قد خصصنا جزءاً هاماً لدراسة وحدة الميثولوجيا والبنية المعتقدية بمراحلتيها العروبية والعربية، إلا أننا ولايضاح وجهة نظرنا عبرنا على بعض المفصل ذات العلاقة بالتأسيس التاريخي المعرفي لقراءتنا فإن نفتش على طريق جدلي يقود إلى تفسير المسيحية باستناداتها على الديانة المصرية التوحيدية، فذلك أمر مشروع، فالأنجيل تقدم لنا فرصة مثالية مع رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. ثم أليس هناك دليل الصليب ذي الحروة، إشارة الحياة التي ينكر فيها الموضوع على امتداد قبور وادي الملوك؟ أليس هنا الصليب الكلداني الذي استعادته مصر أيضاً، والذي يمثل صليباً محاطاً بدائرة رمزاً لنصر الآفاق الأربعة وكمالها والتي تمسك خطأ مقوساً سماوياً؟ (١٨) والمسيحية والإسلام لم يأخذا طريق عاصمة بركليس، لكنهما أخذتا طريق دمشق والمدينة وبينت المقدس (١٩).

لذلك كان لابد من العبور في هذه المقدمة على نفاط هامة توضح مفهوم المخيال الاجتماعي والذاكرة الجمعية وعلاقتهما بالتاريخ الجغرافي/ والمعرفي/ العروبي وعناصر ارتسامهما وتطورهما الأولي واللاحق - فحين قراءة هذه المعاني لابد أن نتذكر علاقة الثالوث المسيحي بالثالوث الفرعوني، ولابد أن نتذكر أن مفهوم "البعث" هو منظومة عربية مشرقية، وبأن عقلية التصوف العربية المعاصرة تعود إلى جلجاش وبأن الأعمال الاثني عشر التي أتمها البطل الطيبي والتي تطابق الاثني عشر قسماً لفلك البروج البابلي هذا من مكونات المنظومة المعرفية العربية...

لذلك، سيكون لدينا الكثير مما نتذكره، وتطلب منا متابعتة.. لذلك قمنا ببحتنا اللاحق بتقسيم الميثولوجيا العربية إلى المراحل التالية:

١- الميثولوجيا العروبية البدئية، ونشكل المراحل المتأخرة من عصر البابليوليت والميزوليت وتتضمن المرحلة النباتية والطوطمية وتتقابل مع منظومة الفكر

الأولية في خلق التصورات الموضوعية الواقعية واندغام الحلم بالواقع...

٢- الميتولوجيا العربية الفلسفية الأولى - وفيها بدأ الانسان العروبي يجيب عن أسئلة الحياة الأولى، وآلية علاقته بالطبيعة وبالجماعة البشرية وآلية الانتاج الاجتماعي، وحل إشكاليات رؤيته للزمان والمكان والخلق والموت والحياة والبعث والفرح والحزن. وانطلق بمنظومته ليجيب عن أسئلة السماء والأرض، وارتفع بمكانه عبر الزقورات والأهرام وغيرها، لأنه لا يستطيع التأثير بفعل السماء فبدأ محاولاً الارتقاء بجسده نحو السماء، فعندما اكتشف عجزه، بدأ بالتفكير التجريدي الأولي وطوره لاحقاً عبر منظومة ميتولوجية نظورت بانتظام.

٣- الديانات التوحيدية العروبية الأولى وتمثلها الديانة الآتونية والمسيحية والصابئة والأحناف

٤- لاسلام، وقد أعطيناه مجموعته المستقلة لأنه كان الشكل الأرفى بمفاهيم الإجابة عن التطور التاريخي لعلاقة الفكر العربي بأسئلة الحياة والمجتمع والموت والحياة.. الخ.

وهكذا نلاحظ أن التاريخ العربي يشكل ببنائه الشاقولي تراكمات كميّة متواصلات صاعداً مع ارتفاعات نوعية هامة.

فعلى الجانب اللغوي قدّمنا تصنيفنا الخاص بذلك، وعلى الجانب المعنوي أيضاً، ويمكننا من الناحية الحقوقية اعتبار شريعة حمورابي صعوداً نوعياً خاصاً، عندما نحاول دراسة الفكر العروبي من جانب تطوره القانوني باعتباره قفزة نوعية استندت على تراكمات كمية هامة تاريخياً وذلك ضمن السياق التالي:

أ- المنظومة الحقوقية العروبية البدئية حدّدت علاقة الانسان بذاته وبمن حوله في سبورة التطور المجتمعي، كما حدّدت علاقته بالهرمية الميتولوجية الملزمة لآليات الملكية والتوزيع وغيرها/ (المشاعية العروبية البدئية).

ب- المنظومة الحقوقية العروبية الاجتماعية، وظهرت مع شريعة حمورابي بتنظيم علاقات مجتمعية معقدة. "فلقد شكلت قوانين حمورابي ملك بابل الذي حكم ما بين ١٧٩٢ - ١٧٥٠ ق.م أول مجموعة شاملة من النصوص القانونية التي وصلتنا من الشرق العربي، لكنها ليست أقدم قوانين باقية. إذ من المعروف أنه حتى في الفترة التي سبقت أيام حمورابي، استن ملوك عديدون من الملوك الرافديين الذين حكموا المدينة

" الدولة " قوانين مماثلة. وكمثال على ذلك ما تبقى من قوانين عهد أوركاجينا في لغش " لغش تلو " عام ٢٣٦٠ ق.م والامبراطور سرغون الأكدي ٢٣٠٠ ق.م وأورنامو في مدينة أور/ ٢١٠٠ ق.م بالإضافة إلى قوانين لبت عشتار ملك إي سين عام ١٩٣٠ ق.م والتي كانت نوعاً ما أكثر شمولية والتي وصلنا منها ثمان وثلاثون قانوناً، ومجموعة مدنية إيتنونا التي تحتوي ستين قانوناً (٢٠)، ومجموعة قوانين إيبلا " تل مريدخ" وغيرها/ (المشاعية العروبية المقننة).

إن شريعة حمورابي " تشكل بالإضافة إلى كونها منظومة حقوقية قانونية شاملة، مظهراً آخر من مظاهر الحكمة العروبية بمظهرها البابلي لأنها تنطلق بقيمها المعنوية من عقيدة عامة في سلطة المعرفة الإنسانية " (٢١) والتي تجلت حقوقياً بتلك الشرائع والقوانين.

" ١٢٨ " لو انخذ رجل امرأة ولم يعقد عليها، هي ليست زوجه.

" ١٣٨ " لو رغب إنسان في طلاق زوجته الأولى التي لم نحمل منه، يعطها مالا بقيمة هذبة زواجها ويرد لها المهر الذي أحضرته معها من بيت أبيها ويطلقها.

" ١٨٦ " لو تبنى رجل طفلاً ثم أصر الولد بعد ذلك أن يبحث عن والديه الحقيقيين، يعود الطفل إلى والده.

" ١٤ " لو اختطف رجل ابناً رضيعاً لرجل حريقته.

" ٢١ " لو نهب رجل " بقصد السرقة " يقتل، يتنق أمام النقب الذي نقبه.

" ٢٦٥ " لو غيّر راع - أو ثمن لرعي قطيع من الأبقار والأغنام، علامة القطيع حبساً ثم باعه يَدان، وعليه تعويض المالك عشرة أضعاف ما سرق غنما كان أم بقراً.

" ٣٣ " لو أن ضابط تجنيد أو مساعداً في الجيش ساق رجالاً معفيين من الخدمة الانزامية، أو فيل وساق بديلاً مستأجراً في مهمة لصالح الملك، يُقتل الضابط أو المساعد.

" ١ " إذا اتهم رجل آخر بجريمة قتل ثم لم يثبت ذلك " ضده " يُحكم على المتهم بالموت.

" ٤٥ " لو أجر سيد حقله لمستأجر واستلم أجره الحقل ثم أغرق آداد حقله أو

دمره طوفان تكون الخسارة خسارة المستأجر فقط.

"M/٤٨" لو أن رجلاً افترض فرضاً ولم يكن مايرده فضة بل كان عنده حب، يأخذ التاجر المقرض حباً فائدة" بنسبة تتفق ومراسيم الملك". لكن لو رفع التاجر فائدته إلى أكثر من "١٠٠" سيل من الحبوب على كل جور "أو" إلى مايزيد عن ٦/١ الوحدة النقدية وست فمحات وطالب بها ويغرم بكل ما اسنرده "فوق القرض".

"٤/٤٨" لو أعطى رجل آخر فضة شراكة في تجارة، عليهما أن بقسما الأرباح أو الخسائر بينهما بشكل متناسب وأمام إله.

٥٥- لو نقاص "تكايل" رجل أثناء شق ترعة للري "في حقله" بحيث ترك انميائه تنلف محصول حقل مجاور لحقله، يزن لجاره حباً بمقدار ماكان في أرض جاره من حب.

١٢٩- لو ضبظت زوجة رجل تضاجع رجلاً آخر، يُربط الاثنان ويُلقيان في النهر، أما إن رغب زوج المرأة مسامحة زوجها وانعفو عنها، فللملك انحق في العفو عن مواظنه الآخر.

١٣٦- إن دخلت زوجة رجل، هرب من مدينته وغادرها، بيت رجل آخر "بعد هروب الزوج" لانهود إلى زوجها الهارب إن عاد ورغب في استرداد زوجته، لأنه حقر مدينته وهجرها.

١٥٣- لو تسببت امرأة في مقتل زوجها بسبب رجل آخر توضع على الخارق.
١٦٨- لو قرر رجل أن يحرم ابنه من الارث فقال للقضاة "أرغب في حرمان اني" يبحث القضاة عن ماضي الابن، فإن وجدوا أنه لم يجترح ذنباً جسبماً ببيع حرمانه لايحق للأب أن يحرمه.

١٩٧- لو كسر رجل عظم رجل آخر يكسرون عظماً له.

٢٠٠- لو حطم رجل سن رجل آخر من طبقته- يحطمون سنه "٢٢).

إن القراءة للمختارات العشوائية السابقة تقودنا إلى وضع تصور أولي لواقع البنية المدنية " المعيشة مع أوائل الألف الثاني قبل الميلاد، ليس فقط في بلاد الرافدين، بل وفي البلاد الشامية بداخلها وبسواحلها، وفي بلاد النيل والشمال العربي الافريقي " الليبي" وتوضح أن السيرورة المجتمعية ببنيتها المعرفية هي كل متكامل، مترابط في البنية المعنوية " الميثولوجية" وتتداخل مع الواقع الاجتماعي واللغة والآداب وغيرها، لكن هذا الاكتمال لم يبلغ ذروة نموه إلا مع

القرن السادس للميلاد وظهور الرسالة المحمدية.

لذلك كانت مقاربتنا وتصنيفنا للمراحل التاريخية قد أخذت بالاعتبار تداخل كل المكونات البنائية في السيرورة المجتمعية. والمتابع لنا في الفصول القادمة سيجد نفسه بصورة أو بأخرى مقتنعاً معنا بأن التاريخ العربي ببعديه الشاقولي والأفقي يشكل ببيانه الحلزوني الصاعد بناءً متماسكاً لا يمكن عزل أو فصل عناصره عن بعضها إلا استراتيجياً، وبهدف الدراسة التحليلية.

فإذا كانت اللغة الشكل المتحرك للفكر، والزمان النموذج المتحرك للأزلية، فهل يمكن أن تقف اللغة أو الزمان " التاريخ " عند حدٍّ معين للتطور، تتحول الأشياء بعدها إلى موميאות؟.

هنا لابد من إعادة القراءة بالنموذج " أو عبر المنهج " المعرفي الذي يأخذ بالأهمية والاعتبار / المقدمات القبلية والنتائج البعدية التالية لها، ضمن الفعل السيروري الاجتماعي. وهو ما يصل بنا هنا إلى قراءة مفهوم الهوية قراءة معرفية أكثر عمقاً من الفراءات السياسية والايديولوجية وغيرها.

فعندما نقول بأن التاريخ العربي مرّ بدايةً بمرحلة العروبة البدئية الأولى، فلأن ذلك قائم فعلاً في الزمان والمكان. فالتوضعات المادية الموضوعية والحيثيات الأركيولوجية المكتشفة بنموها المتواري والمتشابه إن لم نقل المتطابق تؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، نمواً حضارياً واحداً يشمل كل الجغرافية العربية المعروفة اليوم، وذلك في الآلاف السابقة لفجر التاريخ " كما سيرد ذلك معنا في الفصل التالي " وقسمناه بدورها إلى مرحلتين أولاهما مرحلة الحراك الجولاني الما قبل خليجي وذلك عندما كان شط العرب " ملتقى نهري دجلة والفرات " ليصب في بحر العرب عند مضيق هرمز، وكانت المنطقة الممتدة من هرمز حالياً وحتى الخليج العربي عند البصرة الحالية مأهولة بهؤلاء الذين عاشوا في " الجنة " سميت لاحقاً الدلمون = الديلم = البحرين حالياً.

ولهذه المرحلة خصائص معينة في الجزيرة العربية والبلاد الشامية والشرق الافريقي والدلتا " والصحراء " العربية الكبرى، والتي لم تكن في حينها صحراء.

أما ثانيهما وهو مايمتد حتى المرحلة الدفنية حيث امتدت مياه الخليج العربي مغطيةً ليس فقط ما تغطيه مياه الخليج العربي الآن بل وكانت إلى الشمال مما هو عليه مستوى المياه الآن لمسافة تبلغ ١٤٩-١٦٠ كم، روفقت أيضاً بخصائص بيئية وتغيرات طبيعية وحراك جغرافي تاريخي على مستوى كل

المساحة الجغرافية العربية.

أما المرحلة الثانية :

فتمتد حتى بداية التدوين الكتابي التصويري- الرمزي- التركيبي. مع نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وقد سميها/ المرحلة العروبية الماقبل تاريخية الخاصة/ وقد صار بحوزتنا الآن الكثير من الحثيات والمكتشفات والدراسات اللغوية والنمطية والميثولوجية عن تلك المرحلة.

أما المرحلة الثالثة

فنسميها الصعود الحضاري العروبي الأول والذي يمتد حتى سقوط بابل على يد كيرش قائد الغزو الفارسي لبلاد العرب عام ٥٣٩ ق.م. وقد تميز مرحلتين، أولاهما النهوض العروبي الأول والذي توج حقوباً بالتشرايع الحمورابية كما ورد معنا، وميثولوجياً ومعتقدياً بالديانة الأتونية، ولغوباً بظهور الأبجدية العروبية، وجميعها تتمركز حوالي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد. بنلوه النهوض العربي والذي تميز بالامتداد والانتشار خارج المساحة الجغرافية العربية من ناحية المنظومة المعرفية الاناسية بعناصرها البنائية كلها.

أما المرحلة الرابعة

والتي تمتد من سقوط بابل في نهاية الألف السادس قبل الميلاد وحتى الرسالة المحمدية فبها تميزت بثلاث صفات هامة:

- ١- اسمرار الانتشار العربي معرفياً وأناسياً وثقافياً وحضارياً خارج الرقعة الجغرافية العربية وخصوصاً باتجاه السواحل الأوروبية المتوسطية..
- ٢- تطور البنية المعتقدية التوحيدية وتطورها إلى ظهور المسيحية والتي لم يكن فكرها إلا فكر الفلاسفة العرب معاصري المسيح، كما قال ستانثال في الحوانات الإبطانية.

- ٣- قيام الحضارات العربية البديلة البعيدة عن جغرافية الاحتكاك مع الغزاة (الانباط، تميم، ممالك جنوب الجزيرة العربية، مدائن الشمال الأفريقي العربي...)

ويمكن أن نطلق على هذه المرحلة "الركود العربي الأول" والذي تلتته المرحلة الخامسة والأهم وهي مرحلة النهوض العربي الشامل والذي امتد مع الرسالة المحمدية ليشمل كل جوانب المنظومة المعرفية جغرافياً وسياسياً وثقافياً وحضارياً، واستمرت مراحل صعوده حتى سقوط الدولة العربية الكبرى لتبدأ

بعدها مرحلة الهبوط في الخط البياني العربي والذي بلغ أشده بسقوط غرناطة مع نهاية القرن الخامس عشر للميلاد عام ١٤٩٢ ميلادي ومعركة مرج دابق عام ١٥١٦. عندما بدأ الانهيار التآكلي ينخر جسد الجغرافية العربية من الشرق والغرب، لتبدأ المرحلة التي ما زلنا نعيش نشوة هزائمها حتى الآن.

أما ما نفعده بالاحداثيات الأفقية، فهي مساحة الانتشار العربي والعروبي عبر الجغرافية التاريخية والتي قسمتها كما سيلاحظ القارئ لاحقاً إلى المنطقة الشرقية العروبية وتشمل مناطق حضرموت وعمان " الحالية " والساحل العربي من الخليج العربي بما في ذلك عربستان " لأنه جزء من الجغرافية التاريخية العروبية " وبلاد ما بين النهرين والجزيرة السورية بما في ذلك كيليكي " سيلاحظ القارئ في جزئنا المخصص للميتولوجيا العروبية المقارنة الدور الهام الذي لعبته حران/ مركز عبادة القمر / أريحا في فلسطين تعني أيضاً مدينة القمر/ الإله سين " القمر " في جنوب الجزيرة العربية والميتولوجيا السومرية والبابلية، والذي ولد في جزيرة الديلم / البحرين / ومن أسمائه الكثيرة في العربية يشع، يتع، يشوع، يسوع " ٢٣ " و " حرام " = نانار = النور الذي رمز في البناء المعتقد الرافديني والنيلي معاً إلى تحليق الأم الكبرى العادلة في السماء مبددة ننورها غربة الليل ومعطية القوة الإخصابية للنساء جميعاً " ٢٤ " وهذا الرمز سنجده بدون استثناء على مجمل الرقم واللوحات والاختام والأنصاب والتماثيل على شكل شجرة/ شجرة الحياة/ مبسطة تحريدية، حيث يبدو القمر كأنه جزء عضوي من أجزائها قدمتها السلطات من خلال انزياح للايقونوغرافيا السلطوية باتجاه الأمومية التي كانت عشتارية/ ثم أضحت / تموزية/، أي قبل التشاركية بين الرجل والمرأة كشكل من أشكال العدالة الذكورية_ ٢٥)

أما المنطقة الوسطى العروبية فتضم سيناء والساحل الكنعاني على البحر الأحمر وتهامة ومنطقة اليمن في جنوب عرب الجزيرة العربية وبلاد الشام ومنطقة القرن الأفريقي والهضبة الحبشية وارتيريا والنوبة ووادي النيل والدلتا. والثالثة هي المغاربية العربية وتضم الصحراء العربية الكبرى وليبيا وبلاد المغرب العربي الحالية.

واعتقد أن القارئ سيقنع بهذا التقسيم للجغرافيا التاريخية العربية بعد أن يتابع تأسيس " في الفصول اللاحقة".

إذن الهوية كسيرورة تاريخية خصائص قائمة في الزمان والمكان مستقلة عن اردانتا، وهذا ما هو قائم في الجغرافية التاريخية والتاريخ الجغرافي العربيين.

فالمقدمات الميتولوجية والمعتدية مثلاً في التثليث كانت قائمة قبل المسيحية " بشكل غير مرتبط بإرادة الجماعة البشرية" وهذا مقدّمة قبلية.. فلقد كان الثالوث المسيحي المقدّس/ الأب والابن والروح القدس/ تردداً حقيقياً لثالوث ايزيس وأوزوريس وحور يس النيلية، أنو انليل أنكي سن شمش حدد الرافدية، ومناة واللات والعزى في الجزيرة العربية.

ومع قدوم الهكسوس وبعده " نشأت حالة توحيدية في قمة السلطة الفرعونية، حيث عبر النازم الاجتماعي عن نفسه في قمة السلطة مما أدى إلى ظهور الاختاتونية، والتي كانت اصلاحاً في الجوهر فعبرت عن نفسها دينياً، بتبنيها إليها واحداً هو الاله الشمسي / آتون/ من دون جميع الالهة الفرعية العديدة التي كانت معبودة في العهد السابق عليه(٢٦).

"والهكسوس على ما أرجح لفظ مركب من هيقي وسوس. ومعنى "هيقي" ذكر النعام، ومن الرجال المفرط الطول. وجاء في لسان ادمرب في حديث أحد/ انخذل عبد الله بن أبي في كتيبة كأنه هيقي يقدمهم. ومعنى سوس: الخيل. وقد بقي في العربية المعاصرة الإشارة إليها في كلمة "ساس" فإنه عند الاطلاق ينصرف إلى من يسوس الخيل، وعليه فيجب أن يفهم من التركيب إما ملوك الخيل، أو أصحاب نعام الخيل، والأرجح أنهم كانوا فرساناً وادخلوا الخيول إلى وادي النيل"(٢٧).

وتطورت تلك الرؤى التوحيدية لاحقاً لتتوافق مع تراكم كمي هائل من الصياغات الجمالية العربية التي ترواحت ما بين التجريد البسيط في عصر الأم الكبرى، والمحاكاة في عصر الطبقات، والتجريد العميق التنزيهي في عصر انتصار المستضعفين، بحيث أضحت قيمة جمالية تاريخية، تلح للتواصل معها لأنها حاضرة في كل ماهيتنا البصرية والبصيرية للانطلاق من كنه التكوين الداخلي لهذه القيمة، لتكوين خطاب جمالي معرفي مستقبلي يؤكد لمن أراد في عصر ابتلاع الهويات والماهيات، هويتنا وما هيتنا العربيتين. لكن العودة إليه ينبغي ألا تفهم كعودة سلفية تُلَفِّقُوه لاستعارة أشكال وأساليب ورموز ابداعية وفنية رغم أهميتها، بل العودة لفهم العلاقة التي تربطه كشكل من أشكال الوعي الاجتماعي بالنمط الانتاجي المعيش والبنية المعرفية العامة للتكوين الثقافي، فالدائرة "نبع النور والطاقة" - المثلث "نبع الخصب والعطاء" الشجرة "نبع لدوام الحباة" الانسان "نبع الخلق والعقل"(٢٨).

هوامش الفصل الأول

- (١) بينبروسي -مدينة ايزيس- التاريخ الحقيقي للعرب ترجمة فريد جحا وزارة التعليم العالي-ج.ع.س دمتق ١٩٨٠ ص ٩
- (٢) المصدر السابق ص ١٨-١٩..
- (٣) حنين فيهم/ قصة الأنتروبولوجيا/ فصول في تاريخ علم الإنسان/ سلسلة عالم المعرفة- الكويت- ٩٨- شباط ١٩٨٦ ص ١٣
- (٤) المصدر السابق ص ١٨
- (٥) المصدر السابق ص ٢٣٠
- (٦) بينبروسي - مدينة ايزيس- التاريخ الحقيقي للعرب
- (٧) المصدر السابق ص ٣٤
- (٨) المصدر السابق ص ٣٨
- (٩) المصدر السابق ص ٣٧
- (١٠) المصدر السابق ص ٣١
- (١١) المصدر السابق ص ٥٠
- (١٢) المصدر السابق ص ٢٦٣
- (١٣) المصدر السابق ص ٣٥
- (١٤) المصدر السابق ص ٣٥-٣٦
- (١٥) المصدر السابق ص ٥٤
- (١٦) المصدر السابق ص ٢٠
- (١٧) المصدر السابق ص ٢٩ .
- (١٨) المصدر السابق ص ٧٢
- (١٩) المصدر السابق ص ٢٩
- (٢٠) مجموعة من المؤلفين - شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم ترجمة أسامة سراس - دار علاء الدين ص ٩
- (٢١) يوسف الحوراني - جماليات الحكمة في التراث البابلي - دار انتشار ط ١٩٩٣ ص ١٣.
- (٢٢) المصدر السابق.
- (٢٣) بفصل ذلك الدكتور سيد الفمني في كتابه التراث والأسطورة في فصل خاص عن الاله القمر والتالوث المقدس - وفي كتابه أيضاً " النبي ابراهيم والتاريخ

المجهول" ودراساته العلمية الدقيقة الموثقة المنشورة والتي تمتاز برصانتها وعلميتها.

(٢٤) تتطابق الدورة الاخصابية عند أكثر النساء مع الدورة القمرية/ الشهرية/" شهر " أحد أسماء القمر بالعربية/ وقد ربط العروبيون ذلك بالنساء فقط قبل اكتشاف دور الرجل في الإلقاح والاختصاب.." سنفصل ذلك في جزئنا التالي حول الميثولوجيا العروبية المقارنة".

(٢٥) مورييس سنكري - حول الوحدة الثقافية للأمة العربية - مجلة الفكر العربي العدد ٧٨- خريف ١٩٩٤.

(٢٦) المصدر السابق.

(٢٧) علي الشوك-مداخلة في المفردات المتشابهة-الكرمل العدد (١٥) ص ٢٠٩

(٢٨) مورييس سنكري، المصدر السابق.

الأناسة المعرفية العروبية

الماقبل تاريخية :

لا يمكن فصل فعاليات الانسان وتطوره، وعلاقته بالبنية الانتاجية ونموها من الشكل الفردي إلى النتاج الجماعي، عن الصفات البيئية، والطبيعية الجغرافية للموقع المعيش. فهو يشكل في وحدته مع التشرط الجغرافي والبيئي المقدمة التأسيسية اللازمة للجغرافية التاريخية. بما يعنيه هذا من تحديد الشروط الأولية للنتاج الاجتماعي.

ولم تكن منطقة الشرق العربي الممتدة من الصحراء العربية الكبرى وحتى الخليج العربي معزولة عن التغيرات البيئية والمناخية التي تطرأ على الكون، بل يمكن القول بأن جملة التغيرات التي طرأت عليها خلقت الظروف المناسبة لحياة الانسان (الجماعات الأناسية) المتطور من أشباه الانسان. وقد بدأ هذا الانسان يرسم الخطى الأولى لعلاقته بالطبيعة بدخول لا يمكن تحديده بدقة خارج التأطير العام للبايولوث الأدنى والذي يشكل ٩٩٪ من تاريخ الانسان والذي يمتد حتى (١٠٠،٠٠٠) عام قبل يومنا هذا، حيث تنقّ هذا التطور بهاية لمرحلة طويلة من التطور البيولوجي استمر حوالي ١٤ مليون سنة من تطور الهومينيد " أشباه الانسان" منها ٢-٣ مليون سنة الأخيرة عكست الآثار الأولية لأكثر الثقافات قدماً حيث تعلم الإنسان أن يحضر أدواته، وبدأ تدريجياً يبني سكنه الأولي، ليتبعه لاحقاً بالفن الصخري. ويتوضع كل هذا الزمن في التطور الجبولوجي الرابع. بحيث تؤكد القراءات الأولية لما تركه هذا الانسان من أدوات وآثار على جدران الكهوف أن التطور الفيزيائي- الفيزيولوجي والثقافي مرتبطان بشكل وثيق. علماً بأن قسماً ضئيلاً جداً قد بقي فقط من الأدوات التي استخدمها انسان مجتمع

الصيد ولاقط التمار. فلم تصمد حتى أيامنا تلك الأعمال والأشغال والأدوات التي صنعت من الخشب والجلد ومن لحاء الشجر والألياف النباتية- وحتى الكثير من الأشغال العظيمة التي تحطمت في وسط غير ملائم _ كالطين والصلصال.

لقد عاش على سطح الأرض، وعلى مدى ١٥٠-٢٠٠ ألف سنة نوع بشري واحد وحيد (هو مو- سابينس) = الانسان العاقل. وقد انتمت لهذا النوع، وبدون استثناء سلالات الباليوليث المتوسط والآخر. مثلها مثل كل السلالات التالية حتى المعاصرة وكل منها قدمت قسطها في مسألة تطور الانسانية(١).

فبعد كل النظريات والافتراضات التي كانت سائدة حول الموقع المفترض لنشوء وتطور الانسان العاقل الأولي خرج علينا العالم كوبنز بنظريته" قصة الجانب الشرقي- أصل الجنس البشري" والتي يؤكد فيها بأنه تطور على امتداد وادي الخسيف عند منابع ومجرى النيل في إفريقيا الشرقية(٢)، قبل ثمانية ملايين من السنين وهذا ما يضعه في لب التأسيس التطوري للأنثروبولوجيا العربية اللاحقة، خصوصاً لو أخذنا الرابط المناخي والمعيشي الوثيق بين حغرافية ذلك الوادي وامتداده نحو القرن الأفريقي، وبين المناطق الجنوبية من نسه الجزيرة العربية- خصوصاً إذا عدنا بذاكرتنا إلى الخلف أكثر عندما كانت تلك المنطقة تشكل وحدة تضاريسية واحدة، واكتفت لاحقاً بالوحدة المناخية والبيئية، وتزداد أهمية هذه المعطيات الموثوقة والموتفة إذا أدركنا بأن أنهار الجليد كانت تغطي أغلب مناطق أميركا الشمالية وشمال أوروبا حتى ١٥,٠٠٠ سنة من يومنا هذا فقط وهذا يعني أنها لم تكن قابلة للحياة الانتاجية قبل هذا التاريخ بالتأكيد.

ومع انتقالنا إلى فترة الباليوليت الأوسط حوالي ١٠٠,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ عام قبل يومنا، تميزت المرحلة الأناسية الثقافية بظهور ونشوء إنسان النياندرتال الذي كان سائداً سابقاً أنه تواجد في أوروبا! بشكل سابق لغيرها من المناطق(٤) إلى أن جاءت دراسة فاندرميرس وباريوسف الموسومة بـ "الانسان الحديث في بلاد المشرق(٥) حيث يؤكدان أن جماعة الانسان العاقل الحديث استوطنت المشرق العربي قبل النياندرتالين واتبعت نمط عيش متماثل لنحو ٦٠,٠٠٠ سنة، بحيث نسفت المكتشفات الحديثة الترابط المتبع سابقاً بين علم البيولوجيا والباليو أنثروبولوجيا " علم تطور الانسان القديم" فيقولان: " إن هذا الترابط بين البيولوجيا لحضارة يصعب تطبيقه في بلاد المشرق. فقد وجد علماء المستحاثات الذين ينقبون في مواقع هذه المنطقة مجموعات من المستحاثات

تشتمل على عينات يبدو أنها أقدم من مثيلاتها التي في أوروبا. (٦) ويتابعان " فقد استنتج بعض هؤلاء الباحثين، بعد مفارنتهم لعدد كبير من عينات مأخوذة من جماعات بشرية أقليمية تقطن في بفاع مختلفة من العالم، أن أفراد الانسان الحديث قد نشأت في مناطق شبه صحراوية في افريقيا منذ أكثر من ١٠٠,٠٠٠ عام (٧). وتناسى هؤلاء الباحثون التغيرات المناخية والبيئية التي طرأت على الكون، بحيث تحولت الكثير من المناطق التي كانت تتشكل غابات تلك المراحل إلى مناطق صحراوية أو شبه صحراوية، كما هو الحال بالنسبة للصحراء العربية الكبرى- الليبية نموذجاً- والتي اكتشفت فيها نقوش كهفية حدارية تثبت أنها كانت غنية ومسكونة بالحيوانات المدارية كما هو مبين. في اللوحات المكتشفة في الصحراء العربية- الليبية وهذا يرتبط مع التوضع المناخي الملائم التالي لوادي الخسيف، بحيث كان كل من وادي النيل والدلتا، ومنطقة الرافدين مناطق مغمورة بعد انتهاء الطور الجليدي الأخير.

ويؤكد الباحثان المذكوران في دراستهما المنوه عنها أصلاه أن بعض مكتشفات الدفن في مغارة قفزة في فلسطين على سبيل المثال يدل على شعور ديني قبل ما ينوف على ١٠٠,٠٠٠ سنة فقد وجد في أحد المدافن هيكلًا عظيمًا لطفل عند قدمي الهيكل العظمي لامرأة شابة، ربما تكون أمه.؟ يظهر هذان الهيكلان بمظهر الانسان الحديث ولكن حضارتهما تتسابه حضارة الانسان النياندرتالي الشرقي عربي الأكثر قوة. أما في أوروبا - وحسب قول الباحثين (٨) فقد أقام الأفراد ذوو المظهر الحديث وكذلك النياندرتاليوم حضارات مختلفة، وذلك بعد مرور ٦٠,٠٠٠ سنة مما كانت عليه في الشرق العربي. وهذا ما يتناقض قطعياً مع رأي الدكتور فراس السواح الذي يقول في مؤلفه " ديس الانسان: " وفي الواقع، فإنه من غير المجدي التفتيش عن دلائل وأثار الحياة الدينية لبشر ذلك الرمان/ ويقصد الباليوليث الأدنى/ بسبب غموض الوثائق وتبعثرها، وصعوبة الربط بينها، فإذا أردنا البقاء في حدود ما تسمح به الوثيقة المادية من تفسير، يتوجب علينا القول بأن انسان الباليوليث الأدنى لم يتمتع بحياة دينية من أي نوع، وأن وسطه الفكري لم يتطور عن أسلافه من الرئيسات العليا، رغم صناعته للأدوات واستخدامها للتحكم بوسطه المادي" (٩). أما ما يتابعه الباحثان حول ضرورة الاستناد إلى وثائق من المكتشفات من أن عملية الدفن تلك وغيرها مما اكتشفوه في مغارة سخول بأن وضعيات الهياكل تدل على دفن مقصود، وهو أقدم عملية دفن عثر عليها حتى الآن، ويضيفان اكتشاف مجموعتين من الهياكل في مغارة شانيدار في سفوح جبال زاكروس في العراق،

وكانت كلها من النياندرتاليين وتبدي ما يدل على سلوك بشري راق، مع مجموعة في مغارة عمود قرب بحيرة طبرية، وهذا يعني الانتقال بالضرورة إلى عنصر الباليوليث الوسيط حيث تتقاطع في هذه المرحلة وجهة نظر الأستاذ فراس السواح مع الباحثين المذكورين حيث مارس الانسان في منطقة الشرق العربي عملية الدفن الطفسي، "فتظهر قبور النياندرتاليين في المشرق العربي تقاليد دفن تميزت بطي الجثة ضمن حفرة صغيرة وتوجيه الجسم وفق محور غرب- شرق. وتظهر الهياكل العظمية لانسان النياندرتاليين المشرقي " العربي" بوادر ابتعاد مورفولوجي (المورفولوجيا هو علم شكل الأحياء) عن الهيئة الكلاسيكية للنياندرتال النموذجي في أوروبا واقتراباً من هيئة الانسان العاقل.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور في الشرق العربي عن إنسان متطور طفسياً ومورفولوجياً عن إنسان النياندرتاليين الذي سكن أوروبا في هذا الزمن- في المرحلة الفاصلة بين الباليوليث الأدنى والمتوسط، وفي المراحل الأخيرة من الباليوليث الأدنى" فالوجود الواضح لأفراد الانسان بأشكال حديثة في بلاد المشرق منذ ١٠٠,٠٠٠ سنة يقدم حقائق جديدة لتفسير وجود مستحاثات أخرى غربي آسيا. فقد يكون لأفراد الإنسان سلسلة نسب "سلالة" محلية واسعة الامتداد إلى حد ما فنفايا الجمجمة التي وجدها ثورنطيل- بيتر في مغارة زوتية بالقرب من معارة عمود مثلاً- تثبت أن تأريخها يراوح بين ٢٠٠,٠٠٠- ٢٥٠,٠٠٠ سنة مضت. وقد يكون صاحب هذه الجمجمة أحد أفراد الجماعة التي احدرت منها جماعة الاسان النحيل " الحديث" في كل من سخول وقفرة" (١٠).

وليست البنية المورفولوجية للجمجمة، أو الأدوات المحيطة فقط هي التي وفقت هؤلاء العلماء إلى الجزم بوجود ذلك الفارق الزمني في التطور بل عتورهم أيضاً على العظم اللامي (Iiyoide) وهو عظم منفصل يتحكم في حركة الانسان) وتم الاستدلال من خلال دراسته الدقيقة على أن جهاز التصوير لدى انسان الباليوليث الأدنى- المتوسط في منطقة الشرق العربي يشبه مالدی الاسان الحديث وإلى أنه كان قادراً على إصدار الأصوات الضرورية لكلام مفطع.

ومن جانب آخر يتجه الباحثان إلى تفسير المرحلة اللاحقة التي بدأت منذ نحو ٤٠,٠٠٠ سنة إلى افتراض" أن جماعات الانسان الحديث في بلاد المشرق العربي انتقلت وانتشرت في أوروبا وذلك بعد أن حلوا محل النياندرتاليين المحليين أو نتيجة لعمليات التكاثر فيما بينهم (١١).

نستنتج مما سبق أن:

- انسان الباليوليت الأدنى ترك أثراً فابلية للدراسة في بلاد المشرق العربي في حين كان فقيراً بها جداً في أوروبا.

-- ظهور الانسان الحديث كان سابقاً في بلاد المشرق على ما هو عليه في أوروبا بعشرات الآلاف من السنين.

- ممارسة الدفن انطقت من المرحلة النهائية من الباليوليت الأدنى في منطقة الشرق العربي، وبما يسبق مثيلاتها في أوروبا بـ ٦٠,٠٠٠ عام.

- وجود العظم الانامي وبنينه المعاصرة يؤكد على وجود عناصر التواصل الصوتي في مراحل سابقة لمثيلاتها في مناطق أخرى من العالم، والآلاف السنين، مما يثبت الاختراط في عملية النتائج الاجتماعي في مراحل باكراً.

كان ذلك، كان له الدور الهام" إن لم نفل الأهم" في وسائط تعبير الإنسان عن علاقته مع الأشياء المحيطة وفي ترتيب نمطية ما من التعامل مع الجماعة المحيطة. وهذا يعني بالضرورة أن تطور الانسان الثقافي برموزه المعرفية والدينية والفنية لا يرتبط بما يعنيه مستوى التطور التقني بالسوية الثقافية لتطور الجماعة البشرية. أي أن التوازي في التطور التقني والثقافي هو رؤية ميكانيكية بعيدة عن الخطوط البيانية التاريخية لسيرورة الانسان. لايمكننا أن ننفي أن السوية الراقية " بمعانيها المعرفية" من التطور الثقافي تشكل الأرضية المتسدة الهامة باتجاه التطور التقني، وهي ما تدفع باتجاه تجاوز مفاهيم الزمن الاجتماعي وترتيبه الميقاتي، بخلق معادل جديد يتناسب مع التراكم الكمي والكيفي في سيرورة الأمة، وهذا ما نحاول اثباته بما يخص الأمة العربية، التي تمتلك خزاناً ثقافياً مميّزاً، تستطيع الاستناد عليه لتحقيق قفرتها الحضارية التقنية في زمن اجتماعي خاص، تستطيع من خلاله تجاوز الفاصل الكبير من الزمن الميقاتي الذي يفصلها في الزمن الراهن عن المجتمعات المتقدمة ثقافياً، إن ذلك يعني، بداية، أن التطور الثقافي لا يمكن أن يعاني من عملية قطع تاريخية، فهو عملية متواصلة سيرورية في تأصيلها وسبقها وصيرورتها اللاحقة وهو ما نقصده بعملية التأصيل في بدايات تكون المنظومات المعرفية فالحضارات الجلييلة التي بناها العرب بما في ذلك البابلية والفينيقية والتدمرية والمصرية.. وحتى الاسلامية لم تكن مقاطع معزولة في تاريخ أناسي متقطع، إنها تواصل أناسي معرفي، مؤسس ثقافياً على ثوابت تأصيل عظيمة لاتمتد جذورها المعرفية لمراحل التاريخ الكتابي فقط، بل تمتد كما أكدنا أعلاه إلى مراحل الباليوليت

الأدنى حيث تواجد في منطقتنا الانسان الحديث سباقاً بذلك تواجده في المناطق الأخرى من العالم بعشرات الآلاف من السنين. معطياً لحياته قيمة ما، متسائلاً عن طبيعة علاقة الأرض بالسماء، والجسد بالروح، والانسان الكائن الحلم بالواقع..

إن بداية الاستكالية في التساؤل تبدأ من طرح هذه الأسئلة. وما دمنا استطعنا التقاط بعض الأجوبة من خلال تلك المراحل المغرقة في القدم، فمعنى ذلك أننا استطعنا الوصول إلى البدايات السبّاقة التي حدّدت الملامح العامة اللاحقة لتطور الانسانية، الذي تعيش تقنيته حالياً، ملايين الناس خارج دائرة تواجد هذا التكوين الأناسي الرفيع العرب.

فالتكوّن الثقافي - المعرفي - الفني / يبدأ بعلاقة الاقتراب بين مفاهيم الجسد والروح والأرض القريبة، والسماء الجسد = الأرض بمكوناتهما المحسوسة التي يتعامل معها الانسان في صيغة الأداة التي يبتكرها، أو يحتاج إليها فيطورها، وأعضاء يتعامل معها بتوافق خاص تختلط فيه الأحاسيس الممكنة مع المجهولة. والأرض بمكوناتها التي تحمل النبات ويسير عليها ذلك الحيوان الذي دفع الانسان اللاكتابي - الباليوليتي إلى نقشه في أماكن إقامته عبر ابداعات انطباعية ورمزية وتجريدية كانت تتفاعل بحركية ترقى من مرحلة إلى أخرى قابلة للتعامل مع ما يحس به أو يركن إلى اللقمة التي يمنحه إياها بعد أراقة الدم من أحد الطرفين. فيقيم لنفسه هيكلية خاصة ترتبط برمزية ما، تدخل بين الحلم والواقع وتدخلهما. فينطلق لاحقاً معبراً عن فن في الارتقاء نحو الأعلى - نحو السماء وقد دفعته للاقتراب إليها عبر صور رائعة. دون أن ينسى حركة القمر والشمس والكواكب فيها.

فلم يترك جثة الميت ملقياً عبثاً، لابد أن يتجه نحو الشرق حيث يشكل نافذة ولادة الشمس والقمر. وفي حالات لاحقة كانت واسمة لمنطقة الشرق العربي بدأ، بفصل الرأس عن جسد المتوفى معتقداً أن الروح فيه، ويضعه في كوخه الصخري أو في كهفه. مازجاً بذلك اختلاط معتقدات أولية صافية تزوج بين الطوطمية وعبادة الأسلاف.

وهكذا كانت البدايات الميثولوجية للنمو اللاحق للحلزون الثقافي، الذي سنأتي على تفصيلاته الدقيقة فيما يلي من فصول. لكن التأسيس الأولي والهام كان ارتكازاً متيناً على تكوين سباق ومتين. فالتزيين الجنازي بالقرون ارتبط بعلاقة ذلك الانسان بالحركة الدورية للهلال.

ولم يكن اللون الأحمر إلا الرمز البسيط عن القرابين التي تقدم للمتوفى بعد أن تنتثر على جثته الورود والزهور وقد سجي شرقاً بانتظار الشمس التي تحمل معها الحياة والخصب.

" إن مفهوم القربان في ذلك الزمن، مرتبط بمفهوم الآلهة المشخصة، أو الكائنات الروحية المقدسة التي صارت إلى ما يشبه الآلهة، مثل أرواح الأسلاف لدى بعض الثقافات" (١٢) ..

انطلاقاً من ذلك كان الانبثاق الأولي في منطقة الشرق العربي باتجاه الثقافة المتواكبة التي سبق فيها أسلافنا العرب كل الشعوب والجماعات الأخرى حتى المحيطة والتي بدأت تأخذ انعكاسها في التقدم التقني المادي التقني.. وقد بدأوا يميزون عالماً خاصاً محدداً مشخفاً في التكوين الوصفي المحيط بهم مع ما يربطه بعالم آخر قابل للتخييل، يصل بينهما الحلم أو الموت.. ومن هنا أخذت الفلسفة في بدايتها الأولى تترنح في أولى خطاها على دروب الشرق العربي، الذي تميز في مراحل الانتقال من الباليوليث المتوسط إلى الأعلى بالتدجين النباتي والحيواني وهو ما دفع أيضاً هذا الشرق إلى السبق باتجاه الميزوليثية" فكان أول وأكثر الحضارات والثقافات الميزوليثية تطوراً توضع في الشرق العربي، حيث كانوا أول من اكتشف واستخدم الطواحين الحجرية وكان ذلك حوالي ١٠,٥٠٠ سنة قبل الميلاد" (١٣). وتلا ذلك الانتقال السباق إلى النيوليث كمرحلة أخيرة من العصر الحجري تميزت بانتقال البشر إلى الشكل المستقر للحياة" فمنذ الألف ٨-٧ قبل الميلاد أقيمت في الشرق العربي "مدن" محاطة بجدران حصينة (١٤)

وإذا كانت التغيرات المناخية والبيئية متوازية في منطقة الشرق العربي، والتي شملت دراساتها بشكل مفصل وادي النيل وما بين الرافدين إلا أن منطقة بلاد الشام من الشرق العربي بقيت في التحول الاساسي من العصر الحجري الوسيط " الميزوليثي الباكر" وحتى العصر الحجري الحديث " النيوليثي المبكر" موضوعاً خلف مجموعة من إشارات الاستفهام التي لم تقدم الأجوبة عليها تفسيراً تفصيلياً لقيام المواقع الحضارية العظيمة بعيداً عن الحزام الأخضر الممتد إلى الساحل البحري باتجاه الشمال والشرق الرافدي وجنوباً نحو العقبة وسيناء باتجاه الدلتا .

فيتضح التبدل المناخي في المشرق العربي بين الألف التاسع ق.م والألف السادس من انحسار نطاق النبات الطبيعي. فقد تسبب الهطول المطري الوفير في

الفترة المتأخرة من العصر الحجري الوسيط في توسع مناطق غابات البحر المتوسط باتجاه الشرق. وقد حظيت هذه المناطق بأكثر من ٣٠٠ ملم معدل هطول سنوي، وحظيت المناطق الوسيطة من الغابات المفتوحة والسهوب خلفها بحدود ١٥٠-٣٠٠ ملم معدل هطول سنوي. وفي حين كانت غالبية المواقع السبعين المعروفة في مواقع الفترة المتأخرة من العصر الحجري الحديث في منطقة الهطول الأغزر أو في المنطقة الوسيطة فإن بعضها كان في جيوب سهوبية ملائمة لها على نحو خاص. فمثلاً كان موقع "أبو هريرة" وموقع "دبسي فرج- شرق" على الفرات، في حين كان موقع "أزرق" في واحة. وبعد ذلك بثلاثة آلاف عام انحسرت كل من الغابات العادية والمفتوحة والسهوب وتقدمت الصحارى. وحتى المواقع السهوبية بمواطنها الملائمة هُجرت آنذاك. ومن بين المواقع الثمانين المعروفة التي تعود للألف السادس من العصر الحجري الحديث، كانت تقع منطقة البحر المتوسط ضمن المنطقة الأكثر ملاءمة للزراعة المختلطة (١٥).

ويربط هذه المعطيات مع نتائج يان ايلينيك حول وجود الطواحين "الرحى" الحجرية منذ الألف العاشر قبل الميلاد في المشرق العربي نستنتج بأن تدجين النبات القمح (الحنطة) والجاودار والشعير في المشرق العربي كانت سابقة بالضرورة لاختراع الرحى. وإلا لماذا الرحى أساساً؟ خصوصاً إذا أخذت آلية البحث الطريق الطبيعي للتغيرات المناخية والبيئية التالية التي تدفع للاستقصاء في أوساط غير متوقعة في الظروف والشروط الحالية المناخية. وهذا أدى بدوره إلى كشف الكثير من الأسرار التي اتضحت لاحقاً في التكوين الانتاجي الجماعي التالي للتدجين النباتي والحيواني في منطقة المشرق العربي، والذي كان سابقاً بالضرورة ومن خلال الوثائق السابقة في آلية التطور الثقافي بآلاف السنين عن غيره من المواقع الأخرى التي رسمت خرائط متأخرة لانتقال النياندرتال إلى العصور التالية.

والمتتبع الدقيق لدراسة مجموعة من المواقع المتباعدة في المشرق العربي يدرك التزامن الدقيق في التطور الحضاري، الذي يشي بوحدة أناسية فريدة في نوعها. ويؤكد ذلك الباحث جاك كوفان بقوله "والوصول إلى" القرية الزراعية" حقق الوحدة بين أفراد الجماعة وأعطى لحياتهم مغزى وأهمية في إطار التطور البشري، لاسيما وأن القرية هي القاعدة الأساسية لحضارتنا المدنية. لكن سلم ذلك الارتفاع وعناصره ظهر أولاً في بلاد الشام والمشرق" (١٦) ومن

الضروري التأكيد على أن الوضع لم يكن قفزة في فراغ، بل، نتيجة لتراكم تاريخي كمي وكيفي بطئ تال للخروج من الكهف والانتقال إلى الكهف الصخري فالبيت الدائري فالعضل وما يعنيه ذلك الانتاج الزراعي من درجة استفزاز معينة في عملية النتاج الاجتماعي منظومة تقنية خاصة تحدد السلوك الانساني خصوصاً إذا توحدت جغرافية واسعة على امتداد المشرق العربي في سويتها التطورية السبابة من الشمال في المريط وأو هريرة على الفرات باتجاه يبرود وسعيدة وجعيتا وعين الملاح والطيبة في أواسط بلاد الشام باتجاه وادي الفلاح والواد وكيبارة على الساحل الفلسطيني، وجنوباً نحو سقبة وأريحا وأبو سيف والخيام وأم الزيتون ورأس البيض ثم باتجاه رأس حريس في سيناء لتمتد لاحقاً باتجاه وادي النيل. وبذلك بدأ التاريخ يسجل بعض الأدلة على قيام تطور متسابه حداثاً للحضارة النطوفية في كل من فلسطين ومنطقة الفرات في أعقاب المرور المشترك بمرحلة الكيباربان. كذلك تأكدت الآن النظرية التي طرحها كل من أور وكوبلاند وأورانث والقائلة بأن بوتقة حضارية وحيدة امتدت خلال هذه الحقبة من النيل إلى الفرات (١٧) ويؤكد باحث آخر وحدة مكتشفات نفس المرحلة الزمنية بين وادي النيل و" الصحراء" العربية الكبرى " الليبية " والشمال الافريقي " العربي" ف" وسط المكتشفات الليبية- المصرية تصادف النقوش أكثر من اللوحات وفارق كبير. بين الأقصر وشلالات النيل الثانية تم اكتشاف كميات من النقوش. وتصادف هذه النقوش، عدا سهل النيل، وبكميات كبيرة في صحراء النوبة والصحراء الليبية. ولاتختلف النفوس المصرية بتقنية التنفيذ عن الآثار المتسابه الأخرى في الشمال الافريقي.. مما لاشك فيه أن علاقات وثيقة ومتينة تربط النقوش والرسوم الليبية المصرية من جهة أولى بالآثار كما تظهر لفن الشمال الافريقي من جهة ثانية. وتظهر هذه العلائق في طراز وتقنية التنفيذ تماماً كما تظهر في انتشار المواضيع المتفرقة الوصفية لكل شمال افريقيا. في ذلك العصر، وعندما تشكل هذا الفن، كانت افريقيا الشمالية بما فيها الصحراء مسكونة بشكل كثيف، وبين مناطقها المختلفة طبعاً، نشأت علاقات متينة ومتعددة (١٨). فالحضارة النطوفية إذن " نسبة إلى وادي النطوف قرب أريحا" امتدت من الفرات إلى النيل وهناك نجد الامتداد التالي للشمال الافريقي وهذا يعني وجود الخلفية المشتركة في المجالات المعمارية والاقتصادية والتفنية، وبالتالي وجود لغة حضارية مشتركة (١٩).

إن أي صفة من ملامح ذلك التقدم كانت مرتبطة بقيمة اجتماعية أخلاقية تتحدد بالابعاد العديدة للقيمة أو للعنصر الثقافي وما يعنيه ذلك من رقي عبر سلم

التطور الأناسي معرفياً، ليس فقط من الجوانب الفكرية والتقنية بل من الجوانب الميثولوجية والمعتقدية أيضاً.

فمفهوم "المدن" القلاعية المكتشفة في الشرق العربي في الألف الثامن قبل الميلاد والذي يُعتبر "البرج والصور المكتشفان في أريحا- مهما كانت وظيفتهما- بنمان عن وجود نظام اجتماعي مختلف، فهو أكثر تنظيماً وجماعية في تنفيذ الأعمال المعمارية من مجتمعات القرى الأخرى"(٢٠).

فإذا كان الكوخ هو الصرخة المتحجرة للخيمة- بتعبير جاك وفان- فهو يعني "فلسفة" خاصة ضد الترحال ونزوع للتأسيس في أرض قابلة وقادرة على حماية هذا الكائن- الانسان ذي الروح الجماعية في العمل والأكثر مودة ونزوعاً إنسانياً للتعاون مع الجماعة باتجاه الخلق والابداع، مما هو عليه إنسان التقنيات المتطورة غير المستندة إلى إرث ثقافي معرفي عريق. لذلك انطلق لاحقاً باحثاً عن توضع أفضل من المسكن المستدير العاجز عن استيعاب البنية الأولية للكتلة الاجتماعية- العائلة، فاكتشف المسكن المستطيل الذي عنى هدفاً اجتماعياً وميثولوجياً "فالمسكن المستدير مقيد بمساحة سكنية محددة وغير قابلة للتوسع في حين أن المسكن المستطيل قابل لكل أنواع التوسع من خلال إضافة المزيد من الحجيرات الجديدة إليه. وبناءً على ذلك أصبح هذا النوع الجديد من السكن يستوعب العائلة التي يتكاثر أفرادها باضطراد- أي أنه يفسح المجال لأنماط جديدة من السكن الجماعي أو المشترك.

لقد مر العالم بأجمعه بهذه المرحلة الانتقالية ولكن الأزمنة تختلف من مكان لآخر. ويبدو أن هذه المرحلة نضجت على الفرات قبل غبره من الأماكن(٢١) بضاف إلى ذلك الضرورة الميثولوجية التي تركزت حول معرفة العائلة الجديدة بضرورة الاعتماد على أرواح أجدادها- أسلافها، فبدأت بممارسة إحضار جماعهم إلى بيوتها الخاصة، ثم انتقلت لاحقاً إلى أحداث مقابر خاصة لهم تحت مساطب تلك البيوت. بحيث شكلت ميثولوجيا عبادة جماجم الأسلاف نمطاً معتقدياً خاصاً ومميزاً. وبهذا تكمن إحدى المنعطفات الهامة جداً في تطور الجماعات البشرية، فهي لفظة حضارية هامة أسست للبنى الاجتماعية الأرقى لاحقاً.

إن الترابط الميثولوجي بين نمط الحياة المعيشة لدى أسلافنا في المنطقة العربية، ورموز التعامل معها يحدد البنية الفكرية وآلية التوضع اللاحق للمنظومة السيكلوجية في التعامل مع الوسط المحيط ابتداءً من الحيوان=

القربان = العدو = المدجّن = الغذاء = الإله وانهاء بالتجريد البعيد نحو المواقع الأولى للفكر " الفلسفي " في الرمزية والتخييل بما يتجاوز البعد الدلالي المباشر إلى ما هو رمزي أو مرجعي ليس بمنظومة الفرد، بل بمنظومة الجماعة وهذا ما يشي بقدرة ذلك الانسان على التعامل مع عناصر القوة المحيطة به، والتي يعتبرها ميثوتة أو مزروعة في عناصر أخرى أبعد ما تكون عن العامل الاقتصادي الذي يربط به غذاء الانسان الذي اعتمد على النباتات المدجّنة بشكل كثيف وعلى ما يصطاده من حيوانات. فتتبادل في ذلك نوازع الخوف مع الطموح لامتلاك القوة والانطلاق عبر أبعاد نفسية وروحية متداخلة إلى السيطرة على الرمز، بحيث تتحدد العلاقة بدايةً بواقع فكري روحي أكثر من ارتباطها بالعامل الاقتصادي- الذي سيطر في الأنماط اللاحقة- تمثلت لاحقاً في بنية معتقدية اختلطت فيها حاجات الابداع والتمثل الفني مع الممارسة الطقوسية " الدينية " والاضاحي مع الحاجة الاقتصادية. وهنا تتجسد حالة الخلق والابداع في إنساننا- أسلافنا- الذين عاشوا قلقهم المبدع مقدمات هامة لمثولوجيا سبّاقة لاحقة.

فمنذ بدايات العصر الثيولوتي في تل المربيط على الفرات الأوسط في سورية، وفي المواقع الأخرى الممثلة للمرحلة النطوفية " لدينا الدلائل الواضحة على تقدّيس الثور البري، وذلك في وسط قروي مستقر يتّيحاً للاعتماد على الرراعة في اقتصاده. ففي بعض البيوت التي تتميز ببنية معمارية خاصة " تشير إلى أفرادها كمقامات مقدسة" أقيمت مصاطب طينية عرض في وسطها وبشكل مقصود عدد من جماجم الثيران البرية بهيئتها الطبيعية ودون إضافات تزيينية فنية، وتشكل هذه الجماجم مع ألواح كتف معزوزة بشكل أفقي، تكويناً متماسكاً معروضاً للناظرين دفعة واحدة. وفي إحدى الحالات كان رأس الثور مفككاً إلى قطع معروضة في صفوف، إضافة إلى القرنين الكبيرين، اللذين تم عرضهما على التوازي. إن هذه الترتيبات المقصودة التي لاتنبئ عن قيمة استعمالية معينة والاستخدام الرمزي لعناصر من الهيكل العظمي الحيواني، تعكس ولاشك مدلولات أيديولوجية معينة (٢٢) متعددة الدوافع خصوصاً إذا عرفت بأن ذلك لم يكن حصراً على الثور في منطقة تواجد فيها، بل في مناطق أخرى كانت الفصيلة البقرية نادرة فيها، وفي مناطق تدخل فيها الابل والغزال، لم يكن مصدراً غذائياً لندرته. لكننا وإن وقفنا مع جاك كوفان في تقديمه للعامل النفسي في تحديد الأرضية الميثولوجية لذلك الموقف الأيدلوجي الديني باتجاه خلق نوع من التحدي في علاقة التجاذب والجدل بين القوة والخوف، إلا أننا لانستطيع رد

المكونات الأولية لذلك المعتقد إلى ما هو خارج الأوضاع المادية والعلاقات الاقتصادية والطبقية المحيطة. وإلا لكان من أهم المكتشفات وجود رموز لتمثلات غرائبية خارج القدرة التكوينية للتحليل والتركيب في الواقع القائم المحيط.

فلقد مثله الانسان بوضعية خاصة من القوة دفعته إلى تمتلئه من قبل إله الرعد والحرب في العصور التاريخية لما يملك من قدرة تدميرية حبارة تشع منه (٢٣).

فإذا كان الفن هو الحامل الابداعي للمنظومة المعرفية بما فيها من محتوى، متيولوجي، وإذا أخذ في بعض نماذجه محاولاً للمقاربة بين السماء والأرض، بدفع هذه الأخيرة إلى الأعلى، بما يخص المراحل التالية من التاريخ الكتابي واللاكتاني، فهذا يعني أنه في تلك المرحلة المدروسة كان شكلاً من المقاربة بين الجسد الإنساني وذلك المجهول الذي يحمل من القوة الجبارة ما يحله مستعصياً على الإلفة، تلك القوة التي تفقد كل رموزها بعد موت ذلك الحيوان، ليتحول إلى مادة للغذاء، وعظام جماجم، وقرون تشكل نموذج القهر والخوف في لبّ مثنولوجية أبعد من التحديد المبسط للطوطمية. من هنا كانت العبقرية في أسبقيتها المشرقية خلّاقة أيضاً، أبعد من حدود التبسيط التي يحاول البعض ربطها بالتاريخ الكتابي المنسوب "وبالوثائق" أيضاً إلى أسلافنا العظام. وبهذا فقط نستطيع تفسير السبق الحضاري للتقديس المزدوج للثور والمرأة باعتبارها الربة الكبرى القادرة على الإخصاب والخلق بنمطية مجهولة لكنها في مقاربة المحسوس من اليد والعين.

إن التكوين السلالي المدرك في حالة تشكيل بنية النواة الانتاجية الأولية ومعنى الحياة المشتركة وما عناه ذلك من تجسيد مباشر بجماجم الأسلاف كمواد للعبادة مرتبط بشكل مباشر بترميز الربة الكبرى. وبناءً على ذلك استخدم الناس في بلاد الشام من أواخر الألف الثامن وحتى أواخر الألف السابع قبل الميلاد جزءاً من الهيكل العظمي، وهو الجمجمة ليجعلوا منها تشخيصاً حقيقياً للأموات في مساكن الأحياء.

فالجماجم كانت حضوراً قدسياً رمزياً يعني القدرة على التواصل والتأصل والأصالة، فرسّخت مفهوم واقع النتاج الزراعي "وانتقال الملكية من شخص لآخر بالوراثه" (٢٤) وطرحته مفهوم الاستمرارية الروحية للسلف عبر تجسيده بأحد رموزه "الجمجمة" ومحاولات محاكاة الواقعية فيها من خلال استخدام

التوقع والصدف لتحديد معالم العيون أو استخدام الخطوط البنية اللون للتعبير عن الشعر، إلا إحياء لمعالم وجه الميت طموحاً تشخيصياً لآلهة قائمة في روح ذلك السلف حيث اعتبرت متمركزة في رأسه وما يحتاجه الأحياء بذل ما يستطيعون من محاولات لابقاء تلك الروح بأحد رموزها موجودة في الآن القائم. فهو غير قادر على التعبير عن اكتشافه بأنه الخلف لذلك السلف إلا عبر طفس ميثولوجي خاص ترسمه أيديولوجيا الانساب في تناسق ابداعي رفيع أبعد وإلى الأبد مرحلة الطوطمية من مسرح ميثولوجيا الشرق العربي " فالقطيع كان ملكاً لمجتمع القرية ومن الممكن انتقال ملكيته في الفترة التي عمت فيها الزراعة بكل نتائجها والتي تجلت في امتلاك الأرض وفي خلق قيمة لمساحات الأراضي من خلال استغلالها زراعياً وفي انتقال الملكية من شخص لآخر بالوراثة، نجد في الحضارة غير المادية لتلك الفترة آثاراً ملموسة لأيديولوجية الانسان. فكل شيء مرّ وكان البشرية وصلت إلى موقف أكثر فاعلية إزاء الطبيعة بحيث أعطت قيمة لنوعها. وذلك بأن جعلت عبادة أمواتها جزءاً من الحياة اليومية. يُضاف إلى ذلك ما سبق أن أثبتناه على صعيد محسوس وهو رسم معالم لحظات خيالية أو ترسيخ الوعي الساطع للصنف الشخصي الذي رأيناه يتسلق فكر وحضارة المزارعين الأوائل في التاريخ .. إنه شغل الرجل" (٢٥).

إن تقديس الأمومة وعبادة الثور من البوادر الفكرية الأولى الهامة للمجتمع الزراعي، ولذلك فقد قَدِّر لهذه العبادة أن تلازم بلدان الشرق القديمة آلاف السنين. ولاتقل أهمية الثور المقدس عن أهمية تلك التماثيل الأنثوية الصغيرة والمصنوعة من الطين المشوي" (٢٦) ولكن عبادة الأسلاف ودخول أيديولوجية السلالة الميثولوجية أزاح الشقَّ الأول عن مسرح البنية الثقافية، فمن الجدير بالذكر أن هذا الطقس كان معروفاً أيضاً في وادي النيل وفي نفس المرحلة الرمنية الموازية في مريمدي " مصر" حيث ثبت ذلك وفسرت عملية دفن الموتى في البيوت على أن السكان القدماء كانوا يعتقدون أن أرواح موتاهم كانت تشاركهم موائد الطعام (٢٧). وكما أسلفنا سابقاً، لم يكن ذلك معزولاً عن جملة التعبيرات المناخية والبيئية التي شملت المنطقة العربية عموماً- في بلاد الشام كما شرحناه أعلاه، وفي بلاد الرافدين وشبه الجزيرة العربية ووادي ودلتا النيل، والصحراء العربية الكبرى" الليبية". فبعد أن أخذت الأمطار تقل تدريجياً، وأخذ الجفاف بالازدياد وتهددت هذه الفترة مولد نهر النيل بشكله الحالي... منذ الألف العاشر قبل الميلاد توازن البنى الحضارية الثقافية الجولانية للجماعات البشرية في المشرق العربي إلا أنها كانت متوافقة في ارتقائها للسلم الحضاري. فالدكتور

عبد العزيز عثمان يقترح انتقال الحضارة النطوفية التي نتحدث عنها من وادي النيل باتجاه بلاد الشام، "فاستمرت صناعة الأحجار الصغيرة الدقيقة ذات الأشكال الهندسية المختلفة التي كانت منتشرة في الفترة الأخيرة من الحضارة السيللية وانتقلت من حلوان إلى فلسطين وتمثلت في الحضارة النطوفية" (٢٨) لكنه يعود ويقول: "لقد كانت سورية في العصر الحجري النحاسي كما كانت في العصر الحجري الحديث المركز الحضاري الرئيس في الشرق الأدنى بأسره، ويرجح بعض العلماء أن معرفة النحاس قد انتشرت من سورية إلى جميع جهات الشرق الأدنى كمصر وبلاد الرافدين، كما أنهم يرجحون أن استعمال الخزف وتدجين القمح والشعير وبعض الأشجار كالتين والزيتون والكرمة وتدجين بعض الحيوانات الأهلية التي عثر على دمي لها مصنوعة من الطين كالثور والغنم والماعز والخنزير وبعض الطيور كالحمام، انتشرت من سورية إلى المناطق المجاورة.

وكانت مراكز حضارة هذا العصر تقع غالباً في أودية الأنهار وبعض السهول اللحية، وتعتمد زراعتها على الري، وتشمل إلى جانب الحبوب والأشجار المذكورة سابقاً بعض أنواع الخضار كالبصل والثوم والخس والحمص والفول وغيرها" (٢٩) ويعود باحث آخر للإجابة على السؤال بمنحى آخر فيعتبر أن المصدر المبدع للخزف الملون كان في بلاد ما بين النهرين ومنه انتشر إلى المواقع الأخرى من الشرق العربي فيكتب فانديفر ب.ب: "ومنذ عام ٥٥٠٠ قبل الميلاد اكتشف الخزافون في شمال ما بين النهرين أنه يمكن التحكم بلون الصلصال المحروق، وذلك بضبط حرارة الفرن.. (٣٠).

لكن ما يتفق عليه الجميع هو الوحدة الحضارية المتكاملة للمنطقة العربية، بغض النظر عن الحركية الجولانية والتي تدخل هنا في عدد كبير من الاحتمالات، والتي لا تهم دراستنا بشيء، لكن ما يهمنا هو ذلك التأسيس الواحد لبنية ثقافية واحدة على مساحة الوطن العربي، اكتفت في أحد جوانبها بالصقل الميثولوجي المتصاعد المتواصل، والذي لم يُعانِ من أي انقطاع، انتقل من النماذج الأولى التي تحدثنا عنها، حيث كان الفرد جزءاً من جماعة يتفاعل مع عناصرها بإبداع الطفولة البشرية بمعناها الخلاق وليس الساذج، بمعناها الترابطي التعاوني وليس الأناني العدوان، ذلك حين بدأ يميز الفروق المحسوسة بين الحلم والواقع، حيث بدأ يميز بين الحدث الواقعي والحدث الحلمى وما يعنيه ذلك من صفات خاصة تداخل بين التخيل التركيبي والتحليل التخيلي. فاندفع

يبحث عن قيمة الانسان كحالة مركزية ترسخت لاحقاً في البنى الفلسفية البسيطة بقيمها، وليس الساذجة. فاتكأ على علاقة الخصوبة بين المرأة القادرة على الانجاب والطبيعة القادرة على الخلق والتوالد، فقد عُثر في تل مريبط على رأس بشري منحوت من الحجر، ودمية امرأة من الطين هي الأولى من نوعها في العالم، حيث يظهر تقديس المرأة في هذا الوقت المبكر من التاريخ الانساني، كما تشير إلى نمط تفكير انسان ذلك العصر الذي ربط بين المرأة والطبيعة من حيث الخصوبة واستمرارية الوجود، فكان أول من عرف فن الرمز والتجريد. كما أثبتت حملة التنقيب والانقاذ الدولية لآثار بحيرة الأسد التي شملت مواقع حضارية على ضفتي الفرات في الجزيرة الشامية، وذلك في موقعي تل حبوبية وجبل عرودة أن الإنسان في هذه المنطقة عرف الكتابة أيضاً بشكلها البدائي المبسط والذي تطور فيما بعد ليصبح الخط المسماري (٣١).

وقد استدل روبرتسن سميث من لفظة "البطن" و"الفخذ" وأمثالهما على مرور العرب في دور الأمومة، وعلى أن القبائل كانت قد أخذت أنسابها القديمة وأسماءها من الأمومة ومن الطوطمية. ورأى أن كلمة البطن في الأصل كانت تعني معنى آخر غير الذي يذهب إليه علماء الإنسان، ودليله على ذلك استعمال "رحم" (٣٢) وكان يقصد بالجغرافية التاريخية للجزيرة العربية، أي الامتداد الجغرافي الطبيعي للهلال الخصيب. وهو ما يؤكد التوازي ليس في البنية التطورية التاريخية فقط بل وفي رموزها الميثولوجية بما يتوافق مع المرحلة التاريخية الزمنية المدروسة.

فالقراءة النقدية الشريفة تدرك وبشكل حيادي طبيعة التداخل في البنية الديموغرافية، منذ المراحل المغرقة في القدم من التاريخ "الباليوليتي" فتبين من فحص الأدوات الحجرية المنسوبة إلى المراحل الباكرا من الباليوليث، في الجزيرة العربية أنها استوردت من فلسطين أو بلاد الشام لأنها تشبه الأدوات الحجرية التي عُثر عليها هناك (٣٣). وتؤكد هذه الآثار أن الجزيرة العربية كانت مأهولة بالناس منذ المراحل الباليوليثية الباكرا. حتى الأدوات الصوانية التي اكتشفت في الربع الخالي وحضرموت.. هي من النوع الذي عُثر عليه في جنوب فلسطين (٣٤).

ونلاحظ نفس الموصافات والعلامات المؤكدة للوحدة التاريخية والجغرافية، إذا اتجهنا شرقاً وشمالاً نحو البحرين "الدلم" فقد عُثر في البحرين أيضاً على عدد من رؤوس حراب وسكاكين صنعت من الصخور الصوانية، قَدَّر بعض

الباحثين عمرها بما يتراوح بين عشرة آلاف واثنى عشر ألف سنة، وهي ترجع إلى أواخر أيام الرعي وابتداء الاستيطان والاستغلال بالزراعة. وبين ما عثر عليه من هذه الأدوات أحجار سنت وشذبت لكي تكون بمثابة آلات لحصد المزروعات ولقطع الحشائش واجتثاثها من الأرض (٣٥) ومن المثير للانتباه أن هذه الأدوات هي تالية للتدجين النباتي، ولا يمكن أن تكون سابقة له.

ويمكننا أن نضيف لما أثبتناه في بداية هذا الفصل التداخل الجغرافي (الترابط) والذي يفرض بالضرورة تواصلاً بشرياً موازياً، بين الساحل الشرقي الإفريقي المقابل لليمن ولحضرموت. وذلك بتأكيدنا حول قصة الجانب الشرقي - أصل الجنس البشري على دور وادي الخسييف في ظهور الإنسان العاقل الأول " بدراسة كوبنز"، وما يعنيه ذلك الترابط الجغرافي السابق قبل تشكل الممر المائي عبر مضيق باب المندب وما يعنيه ذلك التواصل اللاحق في الألوف الأولى من الباليوليت الأدنى، وهل يمكننا أن ننفي أن هناك أصلاً استمراراً جغرافياً للساحل المذكور مع الجانب الآسيوي. " فمن الأدلة التي تثبت أن اتصال حضرموت بالسواحل الإفريقية المقابلة كان قوياً ووثيقاً في العصور الباليوليتية، هو عثور المنقبين على فؤوس وعلى أدوات أخرى هي من صناعات إفريقية، دليل على شدة العلاقات ومنبع توثقها بين إفريقيا والسواحل العربية الجنوبية " (٣٦) وهو ما يشير إلى التأسيس الانتروبولوجي اللاحق لوادي النيل، وما يعنيه ذلك التأسيس من رموز ميثولوجية وطقسية واحدة، " فعثر على كهوف من العصور الباليوليتية، وقد صورت على جدرانها صور حيوانات وصور الشمس والهلل، وذلك على طريق التجارة القديمة في العربية الجنوبية، بين وادي " يبعث " ووادي " عرقه " وهي تشبه في أهميتها من ناحية الدراسة الأثرية الصور المتقدمة التي عثر عليها في " كلوة " في الأردن.

وجميعنا يدرك دور الشمس في المظاهرات التالية لميثولوجية المنطقة العربية من جزيرة الديلم شرقاً وحتى السواحل العربية الإفريقية الشمالية وبنفس الدور والأهمية يخرط الآله القمر. وقد شكلا بنية ميثولوجية متتالية متصاعدة سنخرج على بعض جوانبها بالتفصيل لاحقاً.

ومن هذا نستنتج أن منطقة الشرق العربي تميزت بسبق مهم على كل مستويات التسلسل الزمني الباليوليتي بسوياته الثلاث وصولاً إلى العصر النيوليتي والذي كتبت عنه مجلة " العلم والحياة " العدد الرابع ١٩٩١ (٣٧)، بأن الشرق العربي، هو مهد الثورة النيوليتية، وبدراسة تجمع آراء العديد من

الباحثين الآثاريين لمراحل ما قبل التاريخ كتبت تقول بأن العصر النيوليتي في الشرق العربي مذهل حقاً، بل يستحق صفة " الثورة " عن جدارة واستحقاق. ولكن هل كانت ثورة بينوية، أم مادية، أم ثقافية؟ وقبل أن ننتقل للإجابة التي أوردها المصدر المذكور، لابد أن نشير إلى أن السياق العام المتعدد المستويات الذي تحدثنا عنه، بما يخص التطور الانتروبولوجي المعرفي في توصفاته الميثولوجية الأولى، يؤكد أن الثورة الثقافية والتي كانت المظهر الأناسي المعرفي للتطور البيئي- المادي، ما كانت لتحدث كقفزة في الفراغ بدون التطور المادي البيئي" والبنى التحتية ذات الصيرورة المادية- البيئية. ويؤكد البحث المذكور أعلاه بأن الشرق العربي، هو مهد " الثورة " النيوليتية، وكلمة المهد المستخدمة بالدراسة، توحى بالوحدة الجغرافية للسيرورة، في حين شهدت مناطق أخرى عديدة من العالم تحولاً من النمط نفسه وبالمقابل، الشرق العربي هو أبكر مناطق العالم نضوجاً: لقد انطلقت سيرورة تحول الصيادين - القطافين إلى مزارعين- مربى حيوانات، واكتملت هنا في وقت مبكر لم تجارده في بكوريته أية منطقة أخرى(٣٨).

لقد استمرت الحركة النيوليتية الطويلة أكثر من أربعة آلاف عام، وخلال هذه المدة غيرت الجماعات البشرية وعدلت، بالتدريج، في سلوكياتها، فاستبدلت الحركية الضرورية لاقتفاء أثر الطرائد والنباتات البرية، لدى الجماعة، بالانسفرار المتدرج في الوقت نفسه والمواقع ذاتها. وانتصبت مكان التخييمات" الفصلية والماوي الخفيفة والعابرة، أولى القرى التي ضمت أكواخاً ذات هياكل أقوى، تسكن على مدار العام، وقد تمثلت هذه المرحلة بـ Les NOTOUFINES الذين استقروا في بلاد المشرق العربي منذ الألف العاشر قبل الميلاد، وشكلوا بذلك، الجماعات الحضرية الأولى في التاريخ والتي انبثقت فيها المعالجات التي قادت مع بداية الألف الثامن قبل الميلاد إلى أولى التجارب الزراعية النوعية بعد أن " استغلت" لفترات طويلة في عملية تدجين تمهيدية وظهرت بشكل نوعي الزروع الأولى " القمح والشعير والسيلم" وأولى القطنانيات " الجلبان والفل" بشكلها الداجن النوعي. وهذا عنى من الناحية الذهنية التعامل بطرائق عقلية خاصة، قادرة على التحليل والتركيب والتجريب والتجريد بحدوده وعلاماته البيئية، رغم نمذجتها الأولية والتي أفضت بالتالي إلى التجديد الجوهري بهيئته التدريجية على الطبيعة المحيطة.

فالتحكم بموقع الحقل، وبجودة المحصول وكميته أدى إلى رؤية خاصة لقوة

العمل ومدته، وارتباط ذلك ببنية الانسان القادر على التعامل مع محيط أكثر تعقيداً أدى بالضرورة إلى تطور أناسي معرفي انتقل بمقدرات الانسان في المشرق العربي إلى حالة تجريد الظاهرة لضرورة معالجتها. فالاستقرار الموقعي المرتبط بما سبق أدى إلى التآلف التدريجي مع بعض الأنواع القطيعية التي كانت محط صيد متميز " الماعز، والخراف والبقرات" بحيث تم الحفاظ عليها قريبة من مواقع العيش قبل الانتقال إلى تدجينها والتحكم بتكاثرها. وهكذا حددت الآلاف الثلاثة (١٠,٠٠٠-٧٠٠٠ ق.م) الميزة للتورة النيوليتية في منطقة الشرق العربي، معالم هامة لظاهرة ضخمة وحبوية ونوعية. فعلى المستوى التقني طورت صناعة حجرية أساسية قوامها أدوات صغيرة ودقيقة الأبعاد جداً، واستبدلت هذه الأخيرة بأدوات جديدة، يوحى شكلها مباشرة بمجال وظيفتها، كرؤوس السهام، وأنصال المناجل، مع أسنان وبدونها، وظهرت تقنية صقل الحجارة التي أتاحت لقاء عمل مسبق وأطول مدة مرة أخرى استغلال مواد أكثر صلابة، وبالتالي أكثر استمرارية وخدمة من الصوان المشذب التقليدي:

الفؤوس، والبليطات المعقوفة المقاطع، والمجارف المصقولة تكاثرت نحو ٧٥٠٠ ق.م. وكانت هذه التقنية نقطة انطلاق لأشياء جديدة كالأوعية أو الأطباق الحجرية وأدوات الزينة والأساور. وظهرت في نفس الفترة مواد مبتكرة نتيجة التكايس كالجير والجص، من ثم إعادة تمييه الحجر الكلسي أو الجبس، وبعد ظهورها في بداية الألف الثامن راج استعمالها في البناء " لباسة الجدران، وفصل الأراضي". وفي صناعة الأنية (٣٩). ومع بداية الألف السادس قبل الميلاد استبدلت هذه المواد بابتكار آخر أي السيراميك " الفخار"/ تربة مقولبة قبل الشوي. ووفق ذلك بابتكار فن العمارة ابتداءً من الكوخ الصخري، فالبيت ذي الجدار الدائري، فالبيت ذي الجدار المضلع القابل للتوسع كما تحدثنا أعلاه.

" فإذا تمسكنا بالأدلة الناتجة عن تحليل العمارة فإن فرضيات جديدة ستنتظم إلى الضرورات التي تفرضها البيئة، وفي الحقيقة سنميل إلى تثبيت الاعتقاد المسبق بوجود درجة من درجات التنظيم الاجتماعي، أتاحت للجماعات البشرية، كما في الألف الثامن، أن تتكاثر وينمو عددها محلياً فالانتظام المتراس للمساكن على طول " الشوارع"/ في أبو هريرة وفي الرماد / دليل على وجود نمط جديد من ترابط النسبج القروي. كذلك فإن الدليل الضعيف حتى الآن على وجود مجاري وقنوات للمياه في بقرص يمكن أن يطرح أمامنا مسألة التوزيع البلدي للمياه، وهو وجه من أوجه التنظيم البلدي الذي أراد الأستاذ تشايلد أن

يرى فيه نقطة الانطلاق نحو التمدن" (٤٠).

كانت تلك الأرضية الاقتصادية، نموذجاً خاصاً للرؤية التجريدية، في فصل المنظومة العقلية المتعافية في تعاملها مع حالات أكثر تعقيداً، بحيث ينتقل التجدين من كونه فعلاً تلقائياً تقوم به الجماعة بإدارة ما تثبته الطبيعة إلى فعل قادر على ممارسة الفعل نفسه في منطقة لا تثبت تلك البساتين البرية، بحيث تنقل الحبوب من منطقة لتزرع في أخرى لم تكن مهياة مسبقاً للنمو التلقائي "فموقع راس سمرة" أوعاريت " يقدم لنا الشواهد الأولى على الاستقرار الزراعي في منطقة لا تثبت الحبوب البرية فيها " (٤١) منذ الألف الثامن، وهذا يعني وجود التصور/ النموذج لاستنبات المحاصيل ورعايتها خارج مواقع تواجدها التلقائي، مما حدا بالجماعات البشرية في المشرق العربي إلى الطموح لاختيار مواقع معيشة أكثر تلاؤماً مع الظروف البيئية ليس الطبيعية فقط بل والانسانية في معانيها الأرقى" فقد رأينا أن هجرة الموطن كما في حوض الفرات، في المربط، لم تكن تعني هجر المنطقة نفسها، ففي الوقت الذي هجرت فيه المربط نشأت في نهاية الألف السابع ثلاث قرى جديدة إلى الجنوب من الخط المطري الحالي البالغ ٢٠٠ م، وهي ابو هريرة وبقرص على الفرات والكوم في حوض تدمر" (٤٢)، وذلك لم يميز فقط منطقة المشرق العربي، بل امتد ليصل إلى المغرب العربي، وذلك بالتوازي والتوافق الحاصل في البنية التقنية والسوية الحضارية لكل من الحضارة النطوفية " والتي تحدثنا عن علاقتها بما يوازيها في وادي النيل " والحضارة الففصية، وبما عناه ذلك من بنية مثيولوجية كانت تشكل جوهر التوصفات اللاحقة في تطور البنى والمظاهر الطقوسية برموزها المتعددة. فالطيب تيزيني يؤكد على ذلك في كتابه الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى حيث يقول: " فلقد اكتشف العلماء الآثاريون معبداً لعله الأقدم من نوعه، وذلك في حضارة أريحا في فلسطين. أما تاريخه فيعود إلى ما قبل الألف السابع قبل الميلاد. في هذا المعبد وجدت أنصاب وتمائيل لعدد من الحيوانات الأهلية " أغنام وماعز وأبقار وخنازير " إضافة إلى شكل لعضو الرجل الجنسي. وقد جعل هذا الاكتشاف وليم أولبرايت يصل إلى الاعتقاد بأن أقوام العصر النطوفي الذين عاشوا في تلك الفترة التاريخية البعيدة، في كنعان كانوا من عبدة العضو الجنسي. والأمر هذا نفسه نتبين تعبيرات أخرى له في الحضارة القفصية في تونس" (٤٣).

وبالعودة إلى بلاد الرافدين فلقد " وجدوا بقايا حضارة مختلفة تماماً عن حضارة أور على عمق ستة عشر قدماً من مستوى سطح أور التي عاشت حوالي ٢٧٠٠ ق.م لقد وجدوا مدينة ذات منازل من الآجر حسنة البناء عمرها ستة آلاف سنة. وعرف وولي أنه اكتشف أقدم حضارة على الأرض" (٤٤). وبحديثه عن النية الميثولوجية لتلك الجماعة البشرية يقول ليونارد وولي: " وكانوا يلقون الميت في قبره على أحد جانبيه ويجمعون ركبتيه إلى صدره، بدعوى أن الانسان يأتي إلى الدنيا بهذا الشكل وعليه أن يغادرها على هذا النحو أيضاً: وكانوا يعتقدون أن الموت عبارة عن انتقال إلى عالم آخر، ولذلك تراهم يضعون إلى جانب الميت أواني الأطعمة ووسائل الزينة وغيرها من الأدوات البسيطة التي يحتاج إليها الفرد في حياته الاعتيادية، وذلك مما يدلنا على اعتقادهم بعودة الروح إلى الجسم، وحينئذ يحتاج الميت إلى ماوضع بجانبه" (٤٥) لكن هل كان ذلك نتيجة لعدم قدرة الانسان على الفصل بين الحلم والواقع، بحيث كانت تتردد في أحلامه وجوه أسلافه وأترابه المتوفين بشكلها الحي بحيث لا يستطيع تمييز ذلك عن واقعة الموت؟ أم كان نتيجة لبنية ميثولوجية كاملة تتوضع بالإيمان اللاهوتي ببعث الميت حياً في زمن لاحق؟ أم كان متوضعاً في بداية ادراك الانسان لمعنى الموت وما يتركه في النفوس من خوف يستدعي الايمان بالانبعاث كمخرج حتمي من هذا المصير؟ سنأتي على ذلك لاحقاً مع الاستمرار بالقراءة الانتروبولوجية المعرفية لتطور الميثولوجيا العربية في صعودها اللاحق.

هوامش الفصل الثاني

- (١) يان إيلينيك - الفن عند الانسان البدائي - ترجمة د. جمال الدين الخضور دار الحصاد دمشق ص ٢٧٩
- (٢) كوينز. ي مجلة العلوم المجلد ١١ - العدد ٢ شباط ١٩٩٥ ص ١٢.
- (٣) هيوتن د. أ، وودوك ج. م - تغير مناخ الكرة الأرضية - مجلة العلوم المجلد ٦ العدد ٢٢ سنين الثاني ١٩٨٩ ص ١١
- (٤) فراس السواح - دين الإنسان ص ١٢٤، دار علاء الدين دمشق ط ١ - ١٩٩٤
- (٥) فاندرميرش وبار - يوسف، الإنسان الحديث في الشرق - مجلة العلوم المجلد ١١ - العدد ١ - "يناير" كانون الثاني - ١٩٩٥ ص ٣٠
- (٦) المصدر نفسه ص ٣١
- (٧) المصدر نفسه ص ٣٢
- (٨) المصدر نفسه ص ٣١
- (٩) فراس السواح - دين الإنسان ص ١٢٤
- (١٠) فاندرميرش وبار - يوسف - الإنسان الحديث في بلاد الشرق - مجلد ١١ - ١ - كانون الثاني ١٩٩٥
- (١١) المصدر نفسه
- (١٢) فراس السواح - دين الانسان ص ١٢٩
- (١٣) يان إيلينيك - نفس المعطيات السابقة ص ٣٠٦.
- (١٤) المصدر نفسه ص ٣٠٧
- (١٥) مور أ.م.ت - قرية زراعية سورية مع نهر الفرات سبقت العصر الحجري الحديث - مجلة العلوم المجلد ٦ - العدد ١٠ - سنين الأول - ١٩٨٩ - نشرت
- النراسة في (Scientific American August 1979)
- (١٦) جاك كوفان - الوحدة الحضارية في بلاد الشام بين الألفين التاسع والسابع قبل الميلاد، ت، قاسم طوير ط ١٩٨٤ ص ٨
- (١٧) المصدر نفسه ص ٢١
- (١٨) يان إيلينيك ص ٢٤١ و ص ٢٤٦ - ٢٤٧
- (١٩) جاك كوفان ص ١١٥
- (٢٠) المصدر نفسه ص ٨
- (٢١) المصدر نفسه

- (٢٢) المصدر نفسه ١٤١- ١٤٩ - وفراش السواح دين الانسان ص ١٦٣- ١٦٤.
- (٢٣) جاك كوفان هامش ص ١٤٩
- (٢٤) جاك كوفان ص ١٧٠
- (٢٥) جاك كوفان ص ١٧٠
- (٢٦) أنطون مونكارت، تاريخ الشرق القديم، بدون دار النشر، ج١، تعريب توفيق سلمان وعلي أبو عساف وقاسم طوير - ص ٢٣-٢٤
- (٢٧) أنطون مونكارت ص ١٩
- (٢٨) د. عبد العزيز عثمان تاريخ الشرق القديم ص ٣٩٥، ج١
- (٢٩) فاند يفرزب-ب- طليات الخزف القديمة -مجلة العلوم، المجلد ٩- العددان "٢٩" يناير - فبراير - ١٩٩٣.
- (٣٠) محمد وحيد خباطة -مجلة الفكر العربي ص ٤١ العدد ٥٢
- (٣١) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين، ط٢ ١٩٧٨، ج١ ص ٥٢٣
- (٣٢) جواد علي المصدر السابق، ج١ - ص ٥٣٠ عن George Journal Vol
- (٣٣) المصدر السابق ص ٥٣٧.
- (٣٤) د. جواد علي المصدر السابق، ج١ ص ٥٣٤
- (٣٥) د. جواد علي، المصدر السابق ص ٥٣١
- (٣٦) ترجمة محمد دنبا- - عندما انطلق العالم من الشرق " الأوسط"، مجلة المعرفة دمشق - العدد ٣٦٨ أيار - مايو ١٩٩٤ نقلًا عن مجلة " العلم والحياة" العدد الرابع لعام ١٩٩١
- (٣٧) المصدر السابق ص ٢٠٢
- (٣٨) المصدر السابق ص ٢٠٤
- (٣٩) حاك كوفان ص ١٠٨
- (٤٠) جاك كوفان ص ١٠٧
- (٤١) جاك كوفان ص ١٠٧
- (٤٢) الطيب تيزيني، الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى، دار دمشق، ط١ ١٩٨٢ ص ٤٠٩
- (٤٣) المصدر السابق ص ٩١
- (٤٤) السر ليونارد وولي وادي الرافدين مهد الحضارة - تعريب أحمد عبد الباقي مكتبة المثنى ببغداد ط١ ١٩٤٨ ص ١٨.

الحراك الجغرافي الأناسي العربي - مع فجر التاريخ

نستنتج مما سبق أن إنسان المشرق العربي بدأ مع نهاية الألف السادس قبل الميلاد بالانتقال من:

- ١- وحدة الواقع والحلم.
  - ٢- وحدة الأرض والسماء.
  - ٣- وحدة القوائم حالياً مع الخلف والسلف.
- إلى:

- ١- التمييز بين الواقع والحلم.
  - ٢- فصل الأرض عن السماء.
  - ٣- التمييز بين ما هو قائم في "الموضوع" عن الخلف والسلف.
- لكن وبعد أن أثبتنا التوازي والتطابق في التطور، وحتى تلك الفترة، على كامل مساحة الوطن العربي والتي ضبطناها جغرافياً وحددناها ضمن دائرة البحث بالشرق العربي "الأدنى" / بلاد الشام وبلاد الرافدين وشبه الجزيرة العربية/ وبشمال إفريقيا مضافاً إليه السودان كامتداد جغرافي وطبيعي وديمقراطي لوادي النيل والساحل الشرقي للبحر الأحمر وامتداده التالي في الساحل الصومالي مروراً بالقرن الأفريقي، لابد من المرور على الحركة الديمغرافية باحتمالاتها المفترضة وبالسباق التاريخي المفسر. برغم وجود احتمالات نظرية أخرى لطبيعة واتجاهات حركات جولات الكتل البشرية في

المنطقة العربية المحددة أعلاه. فلقد " أكد عدد من مشاهير علماء الآثار أن الهجرات من جزيرة العرب لم تقتصر على سورية وفلسطين ولبنان / بلاد الشام/ والعراق، بل تعدتها إلى مصر أيضاً حيث يعتقد بأن جماعات نزحت من جزيرة العرب إلى وادي النيل واستقرت فيه في حدود الألف الرابع قبل الميلاد، فجاءت هذه الجماعات إلى مصر من بزرخ السويس أو من طريق جنوب الجزيرة عبر مضيق باب المندب" (١).

وهنا لابد من التذكير بحقيقة ثانية/بالإضافة إلى الحقيقة الأولى التي أوردناها في الفصل السابق/ مفادها أن الامتداد العربي في القارة الأفريقية هو أوسع في جغرافيته الطبيعية والديموغرافية مما هو عليه في آسيا. فيذهب البعض إلى أن الهيكل المنضدي المصدوع الذي يمثل سواحل اليمن والحجاز - يظهر بشكل متشابه في سواحل أفريقيا فيما وراء البحر الأحمر، مما حدا بالجغرافيين إلى اعتبار شبه الجزيرة العربية جزءاً من القارة الأفريقية يفصله عنها شبه انحراف " (٢) كما يذهب البعض الآخر، إلى أن البحر الأحمر في عهود جيولوجية غابرة كان عبارة عن بحيرة مغلقة تتوضع بين القارتين الأفريقية والآسيوية. أما الدراسات الحديثة لدى بعض المفكرين الأفريقيين في غرب أفريقيا فتري أن القبائل العربية عبرت مضيق باب المندب من اليمن إلى شرق أفريقيا وعبرت القارة على طول خطوط العرض حتى استقرت في بلاد البوربا، غربي نيجيريا، وفي السودان الغربي، وأوغلت جنوباً عن طريق بحر العرب والمحيط الهندي إلى زنجبار وشواطئ كينيا وتانجانيقا ومن هناك توغلت على خطوط العرض حتى عرفت حبال القمر وهضبة البحيرات وأكثر من هذا وصلت إلى تقسيم المياه بين نهري النيل والكونغو (٣).

إن الأخذ بهذه المقولة يبدو سليماً من الناحية العلمية خصوصاً إذا أدركنا طبيعة الحركية الديمغرافية مع الظروف والشروط البيئية والطبيعية. وقيام الحضارات الأولى في المناطق الزراعية المستقرة نسبياً مع بقاء حركة الجولان في مناطق الرعي والصحراء مفتوحة على احتمالات عديدة ومتشعبة. بحيث لم تكن الجزيرة العربية أشبه بكأس ماء على حد وصف المستشرق غوستاف لوبن كلما زدنا امتلاء الكأس فاض الماء عن الكأس وسال عن أطرافه إلى مالا نهاية. ففي العصور الماقبل تاريخية تذهب الدراسات إلى أن " هجرات -" لأسباب مختلفة - تمت بين مناطق الوطن العربي وحتى فجر التاريخ، ولم تكن الحضارات التي نشأت إلا نتيجة امتزاج جديد بين العناصر العروبية ذات النشأة

الواحدة بعد أن تفرقت وعادت لتلتئم، فحضارة وادي النيل العظيمة نمت وتطورت بتدفق الهجرات من جانبي الوادي، من الصحراء الليبية غرباً، ومن صحراء الجزيرة اللتين كانتا غزيرتي المياه مناسبتين للحياة من جهة، وتجفيف المساحات الشاسعة من مجرى النيل الذي كان مجرد مستنقعات، بحيث صار من الممكن العيش فيه من جهة أخرى. وتكونت " مملكتان " في الشمال والجنوب من الوادي حتى تم توحيدهما أواخر الألف الرابع ق.م. وتكوين التاريخ المكتوب لحضارة مصر القديمة (٤). واستمرت الهجرات من الصحراء الليبية حتى بعد ذلك. في نفس الوقت الذي دفعت فيه الجزيرة هي الأخرى بموجات اتجهت هنا وهناك. فإلى مصر عن طريق عبور البحر الأحمر وصلت مجموعات كونت دولة الصعيد. " وما يؤكد ذلك أن البلاد المعروفة اليوم باسم " اثيوبيا " لم تعرف عند العرب - قبل الاسلام وبعده - بغير اسم الحبشة ومن التسمية العربية أخذ الأوروبيون تسميتهم للبلاد Abyssinia والتسمية " الحبشة " نسبة إلى قبيلة " حبشت " التي قدمت من اليمن / مهرة بحضرموت / أو تهامة اليمن. ويمكن القول إجمالاً إن الجنس الغالب في الحبشة سببه عرقياً سكان جنوب الجزيرة العربية. بل إن تاريخ الحبشة يبدأ في الجزيرة العربية. وكانت الحبشة - عبر تاريخها الطويل - جسراً بين قارتي آسيا وأفريقيا. وكثير من سكانها قدموا من الجزيرة العربية منذ زمن بعيد عبر مضيق باب المندب الذي لا يتجاوز عرضه - حالياً - عشرين ميلاً " (٥) والمتفحص لتسمية الأماكن والأنهار والتضاريس منذ فجر التاريخ وحتى الآن، يدرك أن الحبشة كانت العتبة التي وطأتها أقدام العرب في انتقالهم اللامتقطع باتجاه القسم العربي من أفريقيا، فيكتشف أن أسماء تلك الأماكن في الجانب الأفريقي من أصل يمني مثل: سبأ، سحرت، هوزن، سارة، مأرب (٦) ... وهي بالتأكيد أسماء نفلها المهاجرون من وطنهم الأصلي إلى حيث استقروا. (بالنسبة للتطابق في الأثر اللغوي والميثولوجي والديني فسيرد في فصوله الموافقة) " ففي عام ١٦٨١ أعرب هيبوب لودولف عن وجهة نظره بأن حضارات الحبشة يمكن ارجاعها إلى مهاجرين قدموا من اليمن، استناداً إلى التشابه بين لغة البلدين ووجود عناصر مشتركة في دياباتها وعاداتها القديمة، والتشابه في الملامح والهيئة.. وأشار لودولف على وجه الخصوص إلى أقوال الجغرافيين القدماء. فقد أورد أحدهم - ستييفانوس البيزنطي - فقرة من " العربية Arabie من تأليف أورايبوس عرّف فيها الأحباش بأنهم من أصل عربي قدموا من إقليم يقع وراء سبأ وحضرموت. وأعرب لودولف عن اعتقاده بأن اسمهم لابد وأن يخفي اسم الأجداد العرب للأحباش. إلا أنه لم يتمكن من تحديد

الموضع الذي قدموا منه من اليمن، ويبدو أنه حسبهم قدموا من تهامة على ساحل اليمن. كما أنه لم يتوصل إلى تحديد هجرتهم من اليمن واكتفى بالقول إنها هجرة قديمة منذ ما قبل ميلاد المسيح. والأصول العربية للثقافة الحبشية أخذت طابع الحقيقة المسلّم بها بعد أن قام النمساوي د. هـ. ملر سنة ١٨٩٣ بنشر قطع من سبعة نقوش كتبت بحروف جنوب الجزيرة العربية "المسند" عُثر عليها في بلدة يحا Yaha على بعد خمسين كيلو متراً شرقي أكسوم على الطريق المؤدية إلى ميناء أووليس "عدولي" القديم (٧). وعندما درس جليسر الفضية سنة ١٨٩٥ رأى أن التسمية "حبشة- حبشت" منذ زمن عريق في القدم كانت تسمية عامة لكافة مزارعي وجامعي اللّبان، لافي جنوب الجزيرة العربية فحسب بل أيضاً في الصومال والحبشة واعتبرهم استمراراً ثقافياً واحداً، ويرر رأيه بورود الكلمة ألف مضة" حبستي في النصوص الهيروغليفية القديمة وبالرجوع إلى المعنى الأصلي للفعل العربي "حبش" وهو "جمع" (٨) ولا أعتقد من ناحيتي بأن من الصّورة يمكن تأكيد القارئ بأن جنوب الجزيرة العربية كان المصدر والمنتج الوحيد للبخور واللّبان في كل نواحي العالم المعروف منذ ما قبل التاريخ وحتى المراحل التالية من الحضارات الجيلة.

وفي عام ١٩٦٢ نشر الباحث الفرنسي دروز Drewes دراسة تحليلية للنصوص الحبشية في كتاب صدر في ليدن بعنوان "نقوش من الحبشة القديمة" ومن أهم النقاط التي أثارها تلك المتعلقة بهوية الشعب الذي أدخل ثقافة جنوب الجزيرة العربية إلى الحبشة، وبالتالي أصبح مقبولاً بأن حبشت كانت في الأصل قبيلة من جنوب الجزيرة العربية عبرت في وقت مبكر- قبل القرن الخامس قبل الميلاد بزمان طويل- البحر الأحمر واستقرت بادئ الأمر على ساحل أرتيريا "سهل سمهر" وتسربت تدريجياً إلى أقاليم المرتفعات في الداخل الحبشي حول يحا وأكسوم (٩).

"أما المستشرق الإيطالي كونتي روسيني فيرى أن شعب الحبشة قدم إلى إفريقيا من ساحل اليمن أو عسير/ مما يسهل لقربه عملية العبور إلى ساحل أرتيريا. وهو يرى أن أحد المواطنين الرئيسية لحبشت كان بمقاطعة سحرمان القديمة وفي هذا المنطقة يوجد جبلان يحمل أحدهما اسم "حبش" ويحمل الجبل الآخر اسم "جيش" وعلى وجه التحديد على مقربة من لحية حوالي سبعين كيلومتراً شمال غربي الحديدة، مابين وادي بيث وادي سرود. كما يرى روسيني أن مقاطعتي سحرت وهوزين في إقليم تيجري شمال الحبشة تقابلان

سحرتان وهوزن في اليمن .

ويفترض روسيني أن بعض هؤلاء الحبشت كان قد هاجر قبل القرن السادس قبل الميلاد إلى الحبشة حيث قامت على يديه أولاً حضارة مركزها يحا، ثم حضارة أكسوم، ولكن بعضهم بقي في موطنه الأصلي وظل يحتفظ بعلاقات تجارية وسياسية مع النازحين(١٠).

[وهكذا أدخل المهاجرون عبر موجاتهم المتتالية منذ ما قبل التاريخ وحتى بداية الألف الأول قبل الميلاد إلى الساحل الأفريقي من البحر الأحمر، لغتهم، وفن البناء بالحجر، والقراءة والكتابة وكانوا أول من أدخل الزراعة، ومن هناك توعدوا إلى عمق القارة الأفريقية وجهاتها المتعددة.

أما المهاجرون من اليمن فلم يكونوا بدواً رحلاً، بل كانوا قوماً مزارعين مستقرين وأدخلوا إلى البلاد استعمال المعادن وأسلحة لم يسمع بمثلها قبل قدومهم وحيوانات مدجنة كالجمال والحصان والأغنام ومحاصيل وأساليب زراعية جديدة ونظماً راقية في الري والفلاحة وحلت من الناحية الأناسية المعرفية نظم المجتمع الأبوي والتنظيم الإقليمي والملكية الجماعية بدلاً من منظومة المجتمع الأمومي. يضاف إلى ذلك نظام الزراعة بالمصاطب على سفوح الجبال والسدود.

ومما لاشك فيه أن العرب باصطحابهم المحراث- الذي لم يكن معروفاً في إفريقيا السوداء كان هبة قيمة من هؤلاء الوافدين العرب كما اكتشفت البعثة الألمانية سنة ١٩٠٥ في حفريات قرب أكسوم مجموعة كبيرة من الآثار هي عبارة عن عدد من الأعمدة والمسلات ليس منها سوى واحدة قائمة والباقي على الأرض ويبلغ طول المسلة القائمة ٢٧م. ويبدو أن هذه المسلات كانت لأغراض دينية حينما كان السكان يعبدون الشمس وكان القرص في أعلى المسلة- يمثل قرصها- وهو يرسل أشعة إلى جميع الجهات. كما عثر عام ١٩٥٣-١٩٥٤ في أزيبي ديرا في أقصى شرق هضبة تتجري على تمثال حجري لملك يرتدي رداءً تميناً مزينا، وهو جالس على كرسي، وعند قدم التمثال كتابة بالسبئية. كما اكتشف في مدينة أفا "Afa"/تحا/ حالياً" معبد للاله شمس. ويبدو أن تحا كانت المدينة الرئيسية في المملكة التي سبقت مملكة أكسوم. واكتشفت فيها في السنوات الأخيرة أوان فخارية جيدة الصنع وقناديل ومصنوعات من البرونز وحراب وفؤوس ومناجل وبعض الأختام، وأقدم المباني التي عثر على بقايا مهمة منها في هضبة الحبشة شديد التآكل ليس فقط مع أطلال المباني في جنوب الجزيرة العربية بل مع مباني العصر في تلك المنطقة ولاغرابة في ذلك إذ أنها

معابد أقامها القاطنون العرب من جنوب الجزيرة العربية للالهة التي كانوا يعبدونها. وأقدم هذه المعابد معروف في يحا جنوب شرق عدوة. وهو مبني من كتل صخرية كبيرة يشبه مباني مآرب أما المعبد الآخر المهم وهو أقدم من سابقه بكثير فيعرف باسم ميلازو ويتبين طابعه الديني من هدايا النذور ومعظمها تماثيل صغيرة لماشية. بينما تدل اللوحات الحجرية المنقوشة على أن المعبد كان مكرساً للاله القمر [١٢] ومن المعروف دور موقع الإله قمر " سين " كأقدم إله في المنظومة النيولوجية العربية ليس فقط في جنوب الجزيرة العربية، كما سنرى لاحقاً، بل في عموم أصقاع الوطن العربي. ومنطقة ميلازو المذكورة غنية بالتماثيل التي تعود إلى فترة جنوب الجزيرة العربية. فنثمة تماثيل صغير لرجل يرتدي عباءة فضفاضة وعلى الجانب الأيمن من القاعدة يرد اسم علم مذكور مكتوب بالسبئية. وهناك تماثيل صغير لامرأة جالسة وعلى القاعدة نقش اسم من جنوب الجزيرة العربية " كنعان " ولهذا الاسم أهمية خاصة تاريخية وأنتروبولوجية معرفية من حيث الحركة الديموجرافية لهذا الاسم باتجاه الخليج العربي، من ثم لاحقاً باتجاه بلاد الشام، ومن هناك باتجاه الساحل الشمالي لأفريقيا.

" كما عثر على كثير من مذابح حرق البخور، ومعظمها ينتمي إلى الأنماط المعروفة في جنوب الجزيرة العربية. وتشير العلامات على هذه المذابح إلى آلهة جنوب الجزيرة: هلال فوقه قرص " (١٣).

وهكذا نستنتج وبما لا يدع مجالاً للشك بعد كل تلك الذخيرة من الوثائق أن الوحدة الأناسية بشكليها التاريخي والجغرافي " وسنأتي لاحقاً على شكلها اللغوي والنيولوجي والديني " بين شبه الجزيرة العربية والساحل الأفريقي من البحر الأحمر تشكل البرهان الأكيد على أن أحد المنافذ الأساسية للهجرات التالية باتجاه وادي النيل كان من ناحية باب المندب، وهو ما يتم ما أتينا عليه سابقاً من الدور المؤسس لوادي الخسيف وامتداده في جنوب الجزيرة العربية قبل تشكل الممر المائي في باب المندب وبعده، في التطور الأناسي التالي للإثنية المعرفية " وليس العرقية العربية كمطلق أكد في انبعاث الحداثات التالية عبر مراحل الباليوليث والنيوليث وحتى الحضارات الجبلية.

وبالانطلاق شمالاً نحو السودان/ الجزء الجنوبي من وادي النيل/ نلاحظ وبنفس المعطيات السابقة التي تحدثنا من خلالها حول الوحدة الأناسية الجغرافية- التاريخية للساحل الأفريقي المقابل للساحل الآسيوي من ضفتي البحر

الأحمر، نلاحظ بأن سكان السودان يمثلون خليطاً أيضاً يغلب عليه أولئك الذين وفدوا من جنوب الجزيرة العربية، من جانب، ومن الجانب الآخر أولئك الذين وفدوا عليه من الصحراء العربية الكبرى، بعد جملة التغيرات البيئية والجغرافية، حيث جفت الصحراوات العربية والليبية، وتجف كذلك تلك المستنقعات الشاسعة من مياه النيل ويتمدد - بشكل أفضل - محراء ويصبح من الممكن زراعة أرضه واستغلال مياه النهر في الاستنسات، ويتدفق على الوادي سكان الصحراويين المهاجرين طلباً لمكان أنسب للحياة والاستقرار. فالتشكيل السكاني " الديموغرافي " الأول لما عرف بعد ذلك باسم " المصريين " في أساسه مرتكر على مهاجرين من شرق الوادي وغربه. وكان من الطبيعي أن يحمل القادمون إلى الوادي ثقافتهم ودياناتهم وأن تكون هذه الثقافة، بما فيها الدين، الأساس الذي بنيت عليه الحضارة المصرية (١٤).

ولقد كان من المستحيل ذلك، قبل انتهاء المراحل المتأخرة من العصر الجليدي الأخير، حيث لم يكن مجرى النهر قد أصبح قابلاً للحياة المستقرة، كما أن الصحراويين العربية والليبية كانتا قابلتين للحياة.

إذن تداخلت معنا ثلاثة شروط مترابطة فيما بينها:

١- الجفاف العظيم الذي حلّ بالصحراء في شبه الجزيرة العربية، والصحراء العربية الليبية الكبرى وهذا ما كان قائماً في السنين القريبة من العصر النيزوليتي كما بينا ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب، حيث تؤكد كل المكتشفات " كما أسلفنا " على أنها كانت مناطق قريبة من البيئة المدارية.

٢- جفاف المستنقعات التي كانت تغطي كل وادي النيل، والتي كان يستحيل بوحودها، التوضع الاستنباتي المستقر.

٣- حركية الهجرات التالية للعامل الأول مما دفع تلك الكتل من الشعب للانطلاق بحثاً عن مواقع للحياة أفضل قابلية للاستقرار ولاستنبات تلك المكتسبات الثقافية والنقنية في مواقع أفضل.

وإذا كان ما أكدناه وأثبتناه في بداية هذا الفصل يشكل الخزان البشري في جناحه الشرقي لوادي النيل فهذا لا يمنع أيضاً من انبثاق الخزان الغربي باتجاه الشرق والشمال نحو الساحل المتوسطي. الأول وشكله تراكم الهجرات المغرقة في القدم، أو التواجد المتوازي المتطابق التاريخي الأناسي بين جنوب الجزيرة العربية والمنطقة الممتدة من القرن الإفريقي وحتى أبعد نقطة من الساحل

الأريتريري على البحر الأحمر مع تمركز هام في هضبة الحبشة ودفعته تلك التغيرات المناخية التالية إلى الاتجاه نحو وادي النيل". وهذه الوضعية تكتسب صيغة أكثر وضوحاً وتدعيماً، حينما نتبين التكوين اللغوي الرئيسي الذي هيمس في السودان القديم (والوسيط والحديث بمزيد من الوضوح) فهذا التكوين كان أصلاً وفرعاً من جذور (من شبه الجزيرة العربية) لغوية، تبلورت هناك أكثر فأكثر باتجاه اللهجة أو اللغة "العربية". ويمكننا أن نورد مثالا على ذلك بعض المفردات التي نواجهها في السودان/ المشابهة لما لمسناه في الساحل الأريتريري والهضبة الحبشية/ تلك هي: /ابریم.. أم بقول درمان- أبو هراز- أم شنقة- أبو خراز- أبو دليق- بلل- بربر- باري- تنزه- الثيب- جبل تعلی- جنس- جبل شنقول- جبل الداير- حلفا- حنك- صلة تركبان- خندق- دبور- ور- ونقلة- وبة- ديكة- دارة - سواكن- سبوع- سمنة- سكوت - سبت- سكا- صلب- صنم- عمده- فرص- كلكل- كلاشة- كوبان- كاكأ- كتم- واو"

تلك المعطيات، وأخرى عديدة تاريخية واقتصادية وثقافية، تسمح لنا بأن نوسع دائرة بحثنا، بحيث تبرز السودان- أي معظم الشطر الجنوبي من وادي النيل- بصفاتها أحد مظاهر المجتمعات الشرقية العربية القديمة. بل إن وادي النيل هنا، يمثل في شطريه، مستوى اقتصادياً ولغوياً وثقافياً متكاملًا بصورة أساسية، وذلك ضمن الوحدة التاريخية الاثنوغرافية والاثنولوجية للشعوب العربية (١٥).

" وإذا كان من المسلم به أن أسماء الأماكن وأسماء الأشخاص إذا وجدت متفقة بين اقليمين في القديم فإنه برهان على وحدة هذين الاقليمين، فإن دراسة أسماء الأماكن والمواقع وأسماء الأشخاص بين أقطار الوطن العربي تبين بشكل لا يقبل النقض هذه الوحدة. بل إن دراسة عن أسماء القبائل الليبية القديمة التي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد أثبتت بالقطع صلتها بقبائل عربية موازية لها، كما بنيت عن التسمية العربية لهذه القبائل بلغة نفهمها اليوم.. ونظرة واحدة إلى خارطة الشمال الأفريقي مثلاً ترينا كيف أن قبيلة ما- كالمشوش- نجدها في عصر في ما يسمى تونس اليوم، ثم نلقاها في الصحراء الشرقية من ليبيا بعد مدة من الزمان. وهذا ما هو حادث حتى يومنا الذي نحياه، إذ نجد قبيلة - كالفرجان مثلاً - في وسط الجماهيرية وهي ذاتها في موريتانية ونعثر على العبيدات في شرق الجماهيرية وهي كذلك في الأردن، والعنزة موجودة في ليبيا والكويت أو شمال الجزيرة (١٦) وحتى في كل بلاد الشام.

وإذا كان باحث ما يتحدث عن طريق واحد للوصول إلى وادي النيل، كما يفعل كمال حسين مثلاً بأن المصريين والسودانيين من أصل واحد، وأنهم جاءوا إلى وادي النيل من بلاد العرب (الجزيرة العربية) عن طريق الصومال على ما تدل عليه البحوث والاستقراءات (١٧) أو كما يضيف باحث آخر بوجود الهجرة الليبية العظيمة (١٨) إلى وادي النيل من الناحية الغربية بالإضافة إلى الطريق الأولى، فإن فريقياً رابعاً، وهو محق أيضاً في أبحاثه واستنتاجاته على وجود طريق رابع للحركة الجولانية الديموغرافية عبر سيناء، إلا أن هناك باحثين آخرين يؤكدون وجود حركة جولانية انطلقت في أزمنة ما قبل التاريخ ومطلع الألف الرابع من وادي النيل باتجاه الشرق، كما يفعل الباحث القدير الدكتور سيد الفمني في معظم أبحاثه. إلا أن الجميع متفق على وجود حركة دائمة لم تتوقف بين الجماعات البشرية للشعب العربي وعبر مواقع تواجد كلهما.

وإذا كان من المسلم به أن الجزيرة العربية كانت "خزاناً بشرياً" كما هو الاستعمال الشائع يدفع بموجات الهجرة إلى مختلف الجهات في حقب متطاولة من التاريخ، فإن هذه الجزيرة ذاتها كانت "تستقبل" المهاجرين إليها من الشمال ومن الجنوب، بل ومن الغرب أيضاً. فالهجرات بين مناطق ما نعرفه اليوم بالوطن العربي كانت متبادلة باستمرار ولم تكن تنبع من منبع واحد، وذلك بحسب الظروف والعوامل البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية المختلفة. وهذا يعني من الناحية الأناسية التاريخية أن قاطبي هذا الموقع الجغرافي هم مجموعة بشرية واحدة نشأت حتماً في مكان ما، جماعة صغيرة ثم نمت وتفرعت وكثرت. أو أنها مجموعات متناثرة كونتها نفس الشروط والظروف وتطابق المعطيات البيئية والاشراطات الأناسية بحيث تطورت بشكل متطابق ومتوازٍ من أقصى الوطن العربي شرقاً إلى أقصاه غرباً وعلى مسار عشرات الألوف من السنين بحيث أنتج وحدة أناسية وثقافية ولغوية ومعرفية واحدة/ كما أثبتنا ذلك في الفصل الأول/... ومهما كان الأمر في المكان الذي نشأت فيه هذه الجماعة، ما بين الجزيرة العربية، وأرض الرافدين، والشمال الإفريقي، وشرق أفريقيا أو وادي النيل" (١٩) أو أنها تطورت بشكل متطابق ومتوازٍ لتجد نفسها وفي المراحل المتأخرة من زمن ما قبل التاريخ تشكل وحدة أناسية واحدة" إلا أنه من الثابت - بشكل قاطع - أن ثمة تشابهاً في المخلفات الأثرية الأولى ما بين أماكن ومواطن تبدو متباعدة مما يدل على امتزاج حضاري بدرجات متفاوتة تؤيده الكشوفات الأثرية يوماً بعد يوم، فحضارة وادي النيل في تكويناتها الأولى تؤكد ارتباطاً وثيقاً بينها وبين حضارة الصحراء الليبية من جهة وحضارة

الجزيرة من جهة أخرى. والآثار الفخارية للإنسان الحجري القديم في فلسطين " بلاد الشام" تبرز تشابهاً واضحاً مع نفس ذلك العصر في الجبل الأخضر، وهذا يدل على نوع وثيق من التواصل الحضاري (٢٠).

أما ما يخص المغرب العربي فلنا في ذلك وقفة كشبيهتها التي وقفناها مع الساحل الأفريقي من البحر الأحمر وحتى القرن الأفريقي / بداية هذا الفصل/ إذ لابد من التمييز بين ثلاث معطيات هامة تشكل التسلسل التاريخي للهجرات العربية إلى الشمال الأفريقي من المغرب العربي، وهي: الهجرات الأولى في مراحل ما قبل التاريخ وبداية الألف الثالث والتي شكلت الهجرات الأمازيغية محورها الهام. وهجرات الفينيقيين في نهاية الألف الثاني ومطلع الألف الأول قبل الميلاد، من ثم المراحل الهامة من انتشار الرسالة الإسلامية.

فلقد أكدنا في الفصل الأول التطور المتطابق والموازي في البنية الانسانية المعرفية لحضارة المغرب العربي الماقبل تاريخية مع مثيلاتها في وادي النيل وبلاد الشام والجزيرة. ونكون بذلك وضمن المنهج الذي نتبعه قد حددنا واحداً من الجذور الانسانية التاريخية البعيدة لمنطقة عربية هامة راهنة. وإذا كنا سنخصص لاحقاً حقلاً خاصاً بالتاريخية الانسانية اللغوية للوطن العربي إلا أننا لابد أن نعرّج في مقدمة طرحنا للموضوع باعتبار " البربر" كانوا يتكلمون لهجات ليبية يمتد أصلها البعيد إلى أصل اللهجات " اللغة" العربية في الشرق ". وهذا يشير إلى أننا غدونا في موضع تقصي الأصول البعيدة " للبربر" وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد من أن نأتي على الواقعة التاريخية التالية والتي أجمع المؤرخون على صحتها. تلك هي أن كلمة " بربري" لاتنطوي على أي مدلول عنصري أو لغوي أو ثقافي. إذ لم يطلق البربر على أنفسهم هذا الاسم، بل أخذوه من دون أن يروموا استعماله عن الرومان الذين كانوا يعتبرونهم أجاناب عن حضارتهم وينعتونهم بالهيمج Barbri ومنه استعمل العرب كلمة برابر وبرابرة- " مفردة بربري" (٢١).

ويذكر عبد الرحمن بن محمد الجيلاني في تاريخ الجزائر العام- الجزء الأول بيروت ١٩٦٥ ص ٤٨ ما يلي حول لفظ بربري: إنما هو وضعي يراد به عند اليونان " صوت الالئغ" وهو كل إنسان أجنبي عنهم لا يتكلم بلغتهم، ومن ثمة أطلقه اليونان أنفسهم على سكان هذا الوطن وعلى غيرهم ممن هو ليس يونانياً كأمة الطاليان فإنها كانت تسمى عندهم " برباريا" ويتابع بأن اللغة البربرية هي كغيرها من سائر لغات البشر ذات لهجات وصيغ مختلفة كما هو مشاهد من أهلها إلى الآن بين سكان القطر الجزائري والمراكشي، فهناك لهجة خاصة

بزواة- بلاد القبائل- تختلف في بعض مصادرها عن لغة الشاوية وبني مصر " مزاب" وبني صالح بجبل البليدة والشلوح والتوارك..... الخ ولا يزال اسم (تماشغت) أو (تمازغت) يطلق على جميعها بمعنى اللغة المازيقية. وكلها ترجع إلى جذر واحد يمت بصلة إلى اللغت العربية" الجزيرية" وعثر الباحثون من علماء الآثار على نقوش مكتوبة بالخط الحميري على صخور من دوباغة وشمود ومشهد ووادي تغب هي قريبة الشبه جداً من نقوش الخط البربري الموجود بناحية الهغار من القطر الجزائري. وفي موقع آخر يكتب المؤلف تسمية نهر النيل مايلي: " كما تشهد لنا بذلك أيضاً كلمة " نيل" نفسها فهي تسمية بربرية إسبوية لامحالة سمي بها مجرى نهر مصر المشهور. " ويذكر المؤلف في موقع آخر بحادثة شهيرة بأنهم " الأمازيغ" كما جاء في تصريحهم أمام الخليفة عمر بن الخطاب حينما ذهب إليه الوفد بعد فتح مصر فانتسبوا إلى مازيغ، وأنهم أصحاب البلاد الواقعة بين خليج " البحر الأحمر" والبحر المحيط ولم يقولوا له أنهم بربر" (٢٢).

"ولعل اللغة الليبية تعتبر من أهم مجالات المقارنة. فهي أم اللغة" البربرية" الأمازيغية (تسمى الجبالية) والحكم في هذه الحالة لا يمكن أن يكون إلا لما يسمى" النفوس الليبية " أو اللوبية Lybigue القديمة. ودراسة هذه النقوش مفيدة جداً، فهي لم تتعرب حسب منطقة بعض القوم !! وبالتالي فهي صافية خالصة. نظرة واحدة إلى أي منها توضح عروبية لغتها تماماً.

وحجر" مسنن" الذي يتكون من ضربين من الكتابة واللغة " البونيتية" والليبية" ليس إلا حجراً يحوي في لغتيه مفردات عربية " أو عروبية" لا يرقى إليها الشك. وهكذا بقية النقوش التي كشفت في ما يعرف اليوم باسم : ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب وما سوف يكتشف من نقوش يجب الاهتمام به اهتماماً جدياً وعرضها على محك الدراسة والمقارنة لاثبات عروبيتها، وبالتالي دحض أي فكرة تشكيكية في عروبة الشمال الأفريقي كله منذ عصور التاريخ الأولى وما قبلها، بما يعني ذلك وحدته الاثنية والثقافية واللغوية مع بقية أهل الوطن العربي القديم، وأنه لم يتعرب" فقط بعد الاسلام كما هي المفولة الخاطئة الشائعة. فتحليل الاسماء الليبية القديمة لقادة وردت أسماؤهم في النقوش المصرية من عصر " نارلر" وحتى عصر " مرنبتاح" و" رمسيس الثالث" يؤكد حيث تنرجم هذه الاسماء بأن معانيها عربية خالصة العروبة. وهذا ما دفع استاذاً جليلاً مثل العالم الألماني " برغش" منذ أكثر من مائة عام إلى القول بأن أصول الاسرة

الثانية والعشرين الليبية " أسرة شيشنق" التي حكمت مصر أوائل الألف قبل الميلاد إلى ما يقرب من مائتي عام- هذه الاصول كانت" آشورية " لأن أسماء فراعينها تدل على ذلك. هذا أمر قد يبدو مدهشاً لكن التفسير المنطقي الوحيد المقبول ليس بالضرورة القول بأن فراعين الاسرة الثانية والعشرين جاؤوا مباشرة من الرافدين، وإنما القول بوحدة أصل الليبيين والاشوريين وتمتعهم بنفس العناصر البنائية للتكوين الأناسي المعرفي(٢٣).

أما كيف بلغ العروبيون شمال أفريقيا، فهذا تم، على سبيل الترجيح، عن طريق أحد أمرين، أو عن طريقهما معاً: الهجرات البشرية العربية باتجاه الهلال الخصيب ووادي النيل وشمال أفريقيا، والتأثر والتأثير الأناسي المعرفي بعوامله المتعددة " اللغوية والتقنية والثقافية والدينية وغيرها" بشكل مباشر وغير مباشر. فبالنسبة إلى هذا الأمر الأخير، لا يستبعد أن تكون اللغة الجبالية " البربرية" (أخت لغة قدماء المصريين والليبيين وخصوصاً إذا ما اعتمدنا مقالة من يقول إن قدماء المصريين هم من سلالة سكان الجزائر ومراكش) (٢٤).

ويبدو من الضرورة إعادة التذكير بوجهة نظر من قالوا بأن أفريقيا هي موطن العروبيين الاصلي ضمن القراءة الانتربولوجية لتطور الانسان. وقد قال بذلك المستشرق نولوك ومن بعده بارتون. وقد قال نولوك برأيه ذلك انطلاقاً من التشابه الكبير بين لهجتي اللغة الواحدة غرب وشرق البحر الأحمر من التراب العربي. وبالتالي فإن الحديث عن شمال افريقي عربي لا يبدأ مع دخول الفينيقيين مع نهاية الألف الثاني وبداية الألف الأول قبل الميلاد وإنما يعود إلى أزمنة أقدم بكثير، ولا يختلف في عراقة قدمه الزمنية من الناحية الأناسية عن بقية أهله في المواقع الأخرى من أرض العرب، وهذا يجعلنا ننظر إلى ذلك الجزء من الشعب العروبي الذي أطلق عليه لفظ " بربري" على أنه ينتمي إلى عائلة الشعب العربي.

أما المرحلة التالية فهي التي تخص الهجرات الفينيقية والتي تمتد حركيتهم من الناحية الزمنية إلى مراحل ما قبل التاريخ، حيث كان موطنهم الاصلي في جنوب الجزيرة العربية وفي منطقة اليمن تحديداً، ولنفس الأسباب التي دفعت بالهجرات العروبية إلى مواقع أخرى، هاجر الفينيقيون إلى منطقة الخليج العربي واستوطنوا في / وقرب جزيرة الديلم" البحرين حالياً " ويعتقد العالم راكوزين أن الفينيقيين، الذين سكنوا الساحل الشامي كانوا قد قدموا من البحرين وقد تفرقوا إلى قبائل وتوزعوا في أقسام عديدة من سوريا وأطلق على أحد فروعهم اسم بنط أو

بونا PUNE PUNT ودعاهم الإغريق بالفينيقيين والبونيون "الفينيقيون" كانوا شعباً تجارياً وقد هاجروا إلى الأماكن التي تزدهر فيها التجارة. كما سكنوا شمال إفريقيا ومنهم القرطاجيون. على أن أهم فرع لهم سكن في بلاد اليمن وحول مضيق باب المندب ثم انتقل إلى السواحل الأفريقية الشرقية واستوطن بلاد الصومال وسيطر على البحر الهندي والبحر الأحمر، ويعتقد المؤرخون بأن البونيين قبيلة من الكنعانيين استوطنت بلاد سوريا منذ أقدم الأزمان وما زالوا. فتذكر أن الملك سهورع من السلالة الخامسة كان يرسل السفن في البحر الأحمر إلى بلاد النبط وهي بلاد اليمن وسواحل الصومال وكانت هذه البلاد تعرف ببلاد البخور والطيب. ولم تقتصر أهمية بلاد النبط على تصدير البخور بل كانت في تصدير الأشجار كذلك تغرسها أمام المعابد، كمعبد دير البحري. وقد صورت على جدرانها طريقة نقل هذه الأشجار من بلاد الصومال عبر البحر الأحمر، وظهر أمير بلاد الصومال وأميرته وهما يحييان بعثة الملكة حنشيسوت البحرية التي أرسلتها لاستقدام الأشجار والبخور، وقد صور الأمير والأميرة بهيأتهم الحفيفة حيث يظهر عليهما تأثير الجنس الأسود بوضوح، وهناك صلة وثيقة بين سكان النبط وبين سكان بلاد وادي النيل القدماء (٢٥).

ويرى المؤرخ هيرودوت أن موطن الفينيقيين الأصلي هو البحر الأريتيري (٢٦). أما ما يؤكد هجرتهم باتجاه الخليج العربي فهو وجود نفس أسماء المواقع التي أطلقها الفينيقيون حيثما حلوا فاسترابون يشير إلى أن سكان الخليج العربي أكدوا أنهم يسمون عندهم، باسم صيدا، صور، وأرواد، وأراد، وأن المعابد عندهم تشبه معابد الفينيقيين (٢٧) والمؤرخ جوستان يصف الشعب الفينيقي بأنه مكون من الفينيقيين الذين نرحوا من بلادهم الأصلية حين أفزعهم الزلازل.

وقد نزلوا أولاً على ضفاف الخليج العربي ثم على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وهنا بنوا مدينة سموها صيدا بسبب وفرة الصيد من السمك، والفينيقيون يسمون السمك صيدا (٢٨).

وقد أشارت رسائل تل العمارنة إلى سكان الساحل الفينيقي باسم كناهني أو كناهون "كنعان" (Kinahn) وكلمة كنعان تعني في اللغة العربية القديمة "انخفاض" وهي مشتقة من فعل "كنع" ويقصد بها الأرض المنخفضة هنا حيث انخفاض الساحل الفينيقي بالنسبة لجبال الساحل الشامي التي هي امتداد طبيعي لجبال طوروس. وبالتالي فالتسمية هنا هي عبارة عن مصطلح جغرافي.

لذلك فإن التسمية كنعان أطلقت على الفينيقيين العرب في مرحلة من مراحل توضعهم الجغرافي تاريخياً على الساحل الشامى. ويقول بونفانت: "لقد استقى اسم فينيقي من اليونانية Phoinix، أي أحمر أرجواني، ليشير إلى صناعة الأرجوان التي اشتهر بها الفينيقيون وبعد أن أطلق اليونان هذا الاسم على الكنعانيين الذين تاجروا معهم فإن كلمة فينيقي أصبحت حوالي ١٢٠٠ ق.م مرادفة لكنعاني (٢٩)، كما أشار بعض المؤرخين والنسّابين والأخباريين العرب إلى أن بعض العرب العماليق وصلوا إلى بلاد الشام، وكان منهم الجبابرة الذين دعوا بالكنعانيين (٣٠). ومن الملفت للانتباه أن فينيكس تعني أيضاً طائر العنقاء، الطائر الأسطوري الذي يخرج من قلب الرماد، ونظراً لأهمية البخور واللبن في المراحل الزمنية المغرقة في القدم قبل التاريخ وحتى مراحل الحضارات العربية الجليّة، كان لابد من تكوين بنية مخيالية اسطورية قادرة على حماية هذا المصدر الحيّاتي، فيورد بعض المؤرخين القدماء/ هيرودوت مثلاً في ج ٣/ أن طائر الفينيق كان يظهر عندما تمتد أي يد آثمة بهدف العبث أو سرقة البخور أو اللبان من موقع زراعته أو جمعه في جنوب الجزيرة العربية.

وبفضل النتائج التي قدمتها بحوث سفينة الابحاث الميثور الالمانية فإن " أرضاً يابسة في قاع الخليج العربي تشكل امتداداً طبيعياً للبر العراقي تماماً مثلما يشكل الأخير الامتداد الارضي للحوضه الأولى السورية. ومن المرجح جداً أن ضفاف محرى النهر الاصلي في قاع الخليج كانت موطناً لجماعات من صيادي الباليوليثي، وأن تكون الأراضي الرسوبية الخصبة المجاورة لها قد سكنت من قبل مزارعين- صيادين يشابهون في عيشهم وفي تطورهم نمط تطور جيرانهم النطوفيين " نسبة إلى وادي النطوف قرب أريحا/ مدينة القمر/ وتحدثنا بأسهاب عن هذه الحضارات في الفصل السابق " سكان قرى المريط وأبي هريرة وبقراص في حوض الفرات الأعلى. وقد يكتشف علم الاثار الغارقة تحت المياه فصلاً جديداً وهاماً من تاريخ منطقة متممة لما بين النهرين. إذ من المحتمل أن تكون مراكز الاستيطان الباكراة في الأراضي المنخفضة التي لانعرف حالياً اسمها والتي اقترح لتسميتها اصطلاح منطقة ما قبل الخليج كانت جزءاً من ثقافة كبيرة معاصرة انتشرت مراكزها في الجنوب الرافدي وجواره قبل الخليج Pre-Gulf Rejion قد شكلت المرحلة التحضيرية التي ستمهد لنشوء حضارات مدن الجنوب الرافدي المزدهرة اعتباراً من الألف الرابع قبل الميلاد. وهناك احتمال آخر لايفل رجحاناً في أن منطقة ما قبل الخليج كانت جزءاً من ثقافة كبيرة معاصرة انتشرت مراكزها في الجنوب الرافدي وجواره قبل أن تجبر مياه البحر

الصاعدة أهلها على الرحيل تدريجياً إلى مواطن جديدة هذا الاحتمال يؤكد عثور الآثاريين على فخاريات العبيد في ٣٢/ موقعاً أثرياً على شواطئ شبه الجزيرة العربية الشرقية مقابل جزيرة البحرين، كما وعلى مبعده ٦٥ كم/ إلى الداخل (٣١) " بحيث نستطيع أن نتخيل الآن ما كان عليه واقع بيئة منطقة ما قبل الخليج العربي قبل بداية العصر الدفيء الحديث، باعتبارها كانت تشكل منطقة متكاملة متجانسة مع بيئة الجزيرة العربية الجغرافية وحتى اليمن والساحل الشرقي للبحر الأحمر. بحيث شكلت حركة الجولان لأجداد العرب القدماء في بقاع المنطقة نمطاً واحداً للحياة، مما يستدعي بالضرورة ربط التطور الموازي لتواجد الفينيقيين "البونتيين" ومنذ المراحل الماقبل تاريخية في تلك المنطقة. بحيث تبدو عملية الانتقال والتجوال في هذه الحالة مقنعة تماماً، نظراً للمساحة الواسعة التي تمتد على أكبر رقعة من مساحة الوطن العربي الحالي، تواجدت آثارهم فيها. فمع من نقف نحن على سبيل المثال؟ مع مدرسة فرايكفورت التي أكدت تواجدهم في منطقة الماقبل خليج، أم غيرها من الباحثين الذين يطلقون على مناطق اريتريا والصومال بلاد الفينيقيين " البونت"؟ أم هيرودوت الذي يربطهم بجنوب الجزيرة في اليمن؟ أم بعض الباحثين المعاصرين الذي يؤسسهم تماماً في بلاد الشام ووادي النيل منذ مراحل ما قبل التاريخ؟

يبدو أن الجميع متفق على أن هذه الجماعات البشرية قطنت وتوالدت وانتشرت واستتبنت واخترعت وابتكرت وتطورت بشكل متوازٍ ومتطابق من عصر لاقط الثمار ورجل الصيد إلى مرحلة التدجين الحيواني والنباتي في مرحلة كان فيها شط العرب كنهر يمتد حتى مضيق هرمز حيث كان مصب نهري دجلة والفرات (كل الدراسات تشير إلى ملامح التدجين الموازية والمطابقة للمرحلة النطوفية والصفاقصية والسبيلية والعمانية وهذا ماؤكدته المكتشفات والمستحاثات المأخوذة من قاع الخليج وعلى ضفتي النهر الذي كان). وفي الوقت الذي كانت منطقة الخليج العربي تحت المياه تتألف من مناطق خصبة ويجري في قرارها دجلة والفرات، ووادي الرمة، بعد أن يتحد بوادي الدواسر، ومجموعة غيرها من الأنهار والجداول الأخرى، كانت منطقة شبه جزيرة العرب منطقة أمطار موزعة على جميع فصول السنة وبالتالي فقد كانت الوديان أنهاراً غزيرة دائمة الجريان. ومن المعروف أن منطقة كنعان، وجميع المنطقة الممتدة من عدن في أقصى جنوب اليمن إلى حدود بلاد الشام على سواحل البحر الأحمر الشمالية إنما كانت من أخصب بقاع الأرض" (٣٢).

ومع تقدم مرحلة العصر الدفيء، وذوبان كتل الجليد الاسطورية الضخمة التي تجثم على المنطقة الممتدة من أواسط أوروبا إلى القطب المتجمد الشمالي، أخذت مياه البحر في التقدم والارتفاع تدريجياً، كما بدأت كميات الامطار التي تتساقط على المنطقة بالتراجع، وأخذ الجفاف يتقدم تدريجياً ليقبل من تجمعات المياه الحلوة ومن غزارة الأنهار ذات الينابيع المحلية، كما زادت في الوقت نفسه، غزارة كل من دجلة والفرات اللذين تتحدر مياههما من هضبة أرمينا في أقصى الشمال. ومع اقتراب عصر الجليد من نهايته كان وادي الرمة يشكل شريان الاتصال المباشر ما بين منطقة الخليج التي أخذت عملية انفجارها بمياه البحر لتصير إلى ما هي عليه اليوم وبين المنطقة الزراعية الخصيبة في غربي شبه الجزيرة العربية على سواحل البحر الأحمر الشرقية (٣٣) مما أدى إلى الهجرات العروبية المعروفة منذ بداية الألف الرابع قبل الميلاد بحيث تبدو كل الهجرات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحركة الفينيقيين " الكنعانيين / البونيتيه / إن لم تتطابق معها. ومن المعروف أن نفس الاشتراطات تتطابق على وادي النيل الذي تحدثنا عن التغيرات التي حصلت عليه سابقاً. ويمكننا بسهولة أن نربطها مع الهجرات التي حصلت إلى الشمال الافريقي في الألف الرابع قبل الميلاد. فالنجاح العظيم الذي حققه الفينيقيون في تلك المناطق خلال نشاطهم في الشمال الافريقي يشير إلى وجود طبقة أقدم من المستوطنين العروبيين في شمال افريقيا. وهناك ذكريات غامضة لمرويات تجعل العروبيين القدماء موجودين في مناطق غرب البحر المتوسط، واحتفظت بها الكتابات الكلاسيكية والعربية. إن هذا القول ينسجم مع قواعد العلم والمنطق، لأنه يدحض فكرة إمكان قيام شعب أو ظاهرة على فراغ. فلولا وجود الاساس العربي منذ أقدم الأزمنة في تلك الاصقاع- وهذا ما أكدته الكتابات العربية القديمة جميعاً- لما تمكن الفينيقيون من أن يوطدوا أقدامهم ويرسخوا وجودهم فيها، كما أنه كان من المستحيل أن تثبت عروبة تلك المنطقة إلا كما ثبتت " عروبة" اسبانيا إبان الدولة العربية الاموية ثم العباسية فيما بعد (٣٤). وهكذا فإن الفينيقيين ليسوا إلا جزءاً من العرب الذين سكنوا الساحل الشامي وإن وجودهم في الشمال الافريقي تحديداً يعود إلى زمن موغل في القدم منذ حوالي الألف الخامس قبل الميلاد ويلي مباشرة الوجود العربي في حوض النيل أو تزامن معه كما دلت كل المكتشفات الأثرية (٣٥).

نستخلص من ذلك أن بعض الباحثين يطلق على الساحل الشرقي للبحر الأحمر بلاد كنعان، كما يطلق بعضهم على الساحل الشامي. مهما كان الأمر فمن الواضح تماماً أن التسمية باعتبارها ذات بعد جغرافي (تضاريسي)

كاحتمال أول فهذا يعني أن الفينيقيين هم من أهل هذه البلاد، حتى ولو كان الاحتمال الثاني هو الأرجح بحيث ارتبطت التسمية بأسماء أخرى.

أما النتيجة الثانية والتي يجمع عليها كل الباحثين هو تواجدهم في المنطقة التي أسميناها الماقبل الخليج العربي بدايةً، ثم الساحل الشرقي لشبه جزيرة العرب بعد تشكل الخليج بوضعه الحالي وفي جزيرة البحرين التي شكّلت لاحقاً، وهذا لا يعني بالضرورة أنهم رحلوا إلى هذه المناطق من جنوب الجزيرة العربية، بل يعني أنهم تواجدوا كاحتمال ثانٍ في المنطقتين معاً، وهذا ما تفسره لنا الأناسة التاريخية التي تعنى بالتطور المتوازن والمتوافق والذي يعني أن شبه الجزيرة العربية كان يشكل واحدةً واحدةً مترابطة حتى بدايات الألف الرابع قبل الميلاد.

تُربط كل تلك الأبحاث مع إمكانية الانتقال أو التواجد إلى/ وفي الشمال الأفريقي مع بداية الألف الرابع، وهذا ما يفسره من خلال التسميات العديدة التي اتسمت فيها تلك المناطق قبل التواجد الفينيقي المتأخر مع نهاية الألف الثاني وبداية الألف الأول قبل الميلاد/ ليبيا مثلاً وموقعها في الميثولوجيا الفينيقية.

وجود نفس المواقع بتسمياتها على الشاطئ الشرقي لجزيرة العرب وعلى الشاطئ الشامي وعلى الساحل الشمال أفريقي يؤكد بأنهم يدركون بأن الإنسان هو الذي يصنع المكان، ولا توجد للمكان بدون الإنسان، وأن هذا الإنسان يتحرك في مكان هو أهله، بحيث لم يتم الجولان إلا من خلال علاقات سلمية ومودة، في حين كانوا مقاتلين أشداء كما حدث مع الغزوات الغربية. ووجه القرطاجيون كل عنايتهم إلى الأسطول الحربي منذ بداية القرن الخامس ق.م (٤٨٠) عندما أدركوا بالتأمر الاغريقي الغربي عليهم، فاصطدموا لأول مرة في معركة هيمرا في صقلية بذلك التحالف الذي كان يقوده الطاغية جيلون حاكم مدينة سيراكوزا (٣٦). في حين لم يحدث أي شيء من ذلك القبيل لافي بلاد النيل ولا مع سكان المناطق الداخلية أو الساحلية في الشمال الأفريقي فكان اعتمادهم على علاقاتهم الودية/ الطيبة/ مع سكان الداخل جعلهم يحصلون على منتوجات المناطق الداخلية بدون عناء عن طريق هؤلاء السكان (٣٧) بحيث كانت العلاقات كما هي في الدولة الواحدة بين سكان الساحل وسكان الداخل. "بينما على العكس من ذلك تماماً كانت سياسة الرومان تعتمد على السيطرة وتهدف إلى تحويل المغرب العربي إلى مستعمرة تخدم الاقتصاد الروماني وحده وتشبع رغبة العسكرية الرومانية. ولذلك نجد أن الرومان كانوا قد نفذوا إلى المناطق

الداخلية وبنوا مدناً وقلاعاً عسكرية" (٣٨).

إن، حتى ولو افترضنا أن الفينيقيين هاجروا بشكل موجة بشرية إلى السواحل العربية الأفريقية فهم لم يجدوا صعوبة تذكر لافي التعامل ولا في مراحل بناء المدن والموانئ، ولابعلاقتهم مع أبناء الداخل، لامن الناحية اللغوية ولا من النواحي الثقافية والعلائقية الأخرى. فحتى لو افترضنا أن السكان السابقين في بلاد المغرب العربي لحضور الفينيقيين لم يكونوا بنفس البناء الأناسي الأثنولوجي، أي لم يكونوا ينتمون لنفس الشعب، فلا بد أن نصل إلى نتيجة مفادها أنهم كانوا يحملون نفس المواصفات التواصلية والأناسية، بحيث لم يحدث ما يثير حتى ولا إلى أي خلاف بين الطرفين. وبالتالي لا يمكن النظر إلى تواضع الفينيقيين في الشمال العربي الأفريقي مع " الهجرات" العربية الأولى، والتي أكدنا أنها ذات نفس الأصل الأثنولوجي المعرفي والبناء الأناسي إلا تماماً كما ننظر لعلاقات الأكاديين والبابليين والاشوريين باعتبارهم يشكلون بناء أناسياً معرباً لشعب واحد بتمظهرات فرعية جزئية يفرضها السياق التاريخي العام للتطور. بحيث يبدو عنصر الاتصال الجغرافي التاريخي قائماً في عمق الزمن المعرفي. وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكننا أن نأخذ صور كمدينة بُنيت (ولا خلاف على أن الفينيقيين هم بناتها) في بداية الألف الثالث قبل الميلاد على الساحل الشرقي لبحر أمور أو " البحر المتوسط" في حين بنوا قرطاجة " القرية الحديثة" أو غاريت الجديدة نسبة إلى أو غاريت الساحل الشرقي" في بداية الألف الأول قبل الميلاد " تم انجاز بنائها عام ٨٤٠ ق.م".

" فالمؤرخ هيرودوت يروي بأنه أثناء زيارته لمدينة صور سنة ٤٥٠ ق.م أكد له كهنيتها بناءها حوالي ٢٣٠٠ سنة قبل زيارته لها. وعلى ذلك يكون بناء مدينة صور قد تم في حوالي ٢٧٥٠ ق.م (٣٩).

ولم تكن علاقات المظاهر الحضارية بأسمائها المختلفة ذات البناء الأناسي المعرفي الواحد مع الساحل الشامى علاقات عدائية إلا بالمفهوم التطوري المعهود في داخل أية دولة واحدة، وما علافة مدينة صور مع المظاهر السياسية للحضارة العربية الجلييلة " البابليين، والمصريين، والاشوريين وغيرهم..".
الأنموذج ببنّ لعلاقات المدينة القوية في الدولة الواسعة.

أما المرحلة الثالثة والهامّة والتي لا تحتاج للوقوف عندها فهي انتشار الرسالة الاسلامية كمظهر معرفي عظيم من مظاهر العروبة.

وبذلك يبدو التواجد العروبي في المغرب العربي هو الواسم الوحيد والواحد

للهوية الوطنية ليس فقط بعد انتشار الرسالة الاسلامية، أو من خلال ما سبقها بحوالي ألفي عام من خلال الجولان العروبي الفينيقي والصرح العظيم الحضاري الذي انتشر على كل سواحل البحر المتوسط من الشرق إلى المحيط الأطلسي، بل ومن خلال الهجرات العروبية الأولى التي امتدت على مساحة الرمن الواسعة منذ انتهاء العصر الباليوليثي/ انتهاء العصر الجليدي الأخير/ وابتداء الميزوليت، وصولاً إلى الهجرات الثانية. والمتعمق في هذا التاريخ يدرك، أن المغرب العربي لم يكن ولا في يوم من الأيام، بعيداً عن هويته الديمغرافية العروبية، وأعتقد من ناحيتي أن لاجابة للتذكير بالكثير من المعلومات التي يعرفها الجميع ولايستطيع أن يتغاضى عنها حتى المستشرقون الذين يؤسسون نظراتهم على اشتراطات ايدولوجية تريفية.

فالفيثيون بتواجدهم المتواصل، وتواصل حضاراتهم، كانوا يبنون، ويدخلون النشاط أينما تواجدوا ليس فقط على الشواطئ العربية بل وعلى التوسطى الشمالية للبحر المتوسط، فهم الذين بنوا الموانئ التجارية والمراكز السكنية التي تميزت بحيويتها، واتصلت فيما بينها بشبكة اتصالات بحرية ملاحية راقية امتدت من سواحل الشام الشرقية وكيليكيا والدلتا المصرية. والشمال الافريقي باتجاه اليونان وصفلية وقبرص وسردينيا- وأسسوا قادش في اسبانيا" نسبة إلى قادش بلاد الشام" أما قرطاجة (كرت حديث= القرية الحديثة) فكانت بمودجا لصور وأوغاريت وتؤكد الأساطير الاغريقية أن "ليبيا" وهذا الاسم الذي أطلق على كل الشمال الأفريقي العربي هي تسمية فينيقية، وهي زوجة برزidon وأم جينوز.

نستنتج من ذلك، أن التاريخ الأناسي للفينيقيين العرب يمتد بعيداً إلى ما قبل التاريخ على رقعة الوطن العربي كلها من الساحل الشرقي للبحر الأحمر " كنعان ١" إلى منطقة اليمن وجنوب الجزيرة إلى الساحل " كنعان ٢" إلى دلتا النيل والشمال الافريقي كاملاً حتى بحر الظلمات. وهذا يعني أن الأناسة التاريخية والجغرافية الأناسية للعرب الفينيقيين تشكل وحدة متواصلة متكاملة أما ما قدمه هؤلاء العرب للبشرية حتى تاريخه ابتداءً من فن الملاحة وتنظيم المدن والموانئ، والتعدين، وغيرها وصولاً إلى أول أبجدية قدموها للبشرية، وهي مازالت حت الآن الاكتشاف الأهم في التاريخ الأناسي كله.

أما في منطقة الشرق العربي فلقد اشترك الأكديون والسومريون في بناء حضارة بلاد النهرين، من ثم انصهرت البنى الأناسية الحضارية مع نهاية الألف

الثالث قبل الميلاد وبداية الألف الثاني ليظهر على مسرح الأحداث التكوين الناتج التالي لما يمكن أن نسميه البناء الكنعاني- الأموري فظهرت معالمهم المكملّة للبنية السابقة لهم: بابل في أواسط العراق، وآشور في شماله، وماري أواسط الفرات، وكركيش على حوض الفرات الأعلى ويمحاض في منطقة حلب، وقطنة/ المشرفة/ قرب حمص وجبلا على الساحل، ودان على منابع نهر الأردن، وحاصور في سهل الحولة، ومجدو في شمال فلسطين.. وكلمة أمور الأكادية- السومرية تعني الغرب (لذلك سمي البحر المتوسط بحر أمورو)، وقد وصف السومريون والأكاديون تلك الحركة الديموغرافية القادمة من البادية الشامية إلى بابل وسومر بالأموريين أو أهل الغرب.

" هذا فيما يتعلق بأمورو، أما فيما يتعلق بكنعان فإنه أول ما ذكر كاسم جغرافي في النص ت.م / ٧٥ / ٢٣٦٧ المكتشف في تل مردوخ/ عبلة / ايبلا، ويعود تاريخه إلى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد ويبدو أن منطقة كنعان التي ذكرت في هذا النص كانت مجاورة لمملكة ايبلا.. ومن المرجح أنها كانت تشمل المنطقة الجنوبية الغربية من بلاد الشام طبقاً لما ورد في رسائل العمارنة، حيث وصفت السواحل الشامية الواقعة إلى الجنوب من حوض نهر الكبير الجنوبي بلاد كنعان، ومملكة حاصور في سهل الحولة على أنها من بلاد كنعان وإلى هذه المناطق انتسب الفينيقيون أيضاً. ومهما يكن الأمر فإنه من الواضح أن معظم مناطق بلاد الشام كانت موضعاً للكنعانيين فسميت بأسمهم. هذا من جهة- ومن جهة أخرى فإن الوثائق التي وصلتنا من ماري وبابل وأوغاريت والعمارنة قد كتبت بلغة واحدة هي الكنعانية. لكل هذا اعتقد كثير من العلماء أن القبائل التي انتشرت في بلاد الشام خلال القرنين الأخيرين من الألف الثالث قبل الميلاد وانتقلت شرقاً إلى بلاد النهرين- كانت كنعانية" (٤٠).

"وقبيل نهاية الألف الثالث وعند مطلع الثاني ق.م كان قد جلس على عروش بابل ملوك كنعانيون / أموريون كما هو الحال في إسين، لورسا، بابل وأسنونة، ففي لارسا نابى نوم ٢٠٢٥-٢٠٠٥ ق.م، الذي أسس ملكاً دام حتى عصر الملك ريم شين ١٨٢٢-١٧٦٣ أما في إسين فقد أسس الماري إشبى "إ" را ٢٠١٧-١٩٨٥ ق.م ملكاً دام حتى عصر سين مجير ١٨٢٧-١٨١٧، وفي اسنونة حكمت سلالة ضعيفة. وجلس على عرش بابل سومو أبوم ١٨٩٤-١٨٨١ الذي جاء بعده ملوك أقوياء كان أشهرهم حمورابي ١٧٩١-١٧٥٠ الذي وحد البلاد وبعث أمجاد المملكة الاكادية" (٤١) فسلك نفس طريق سرغون

الأكادي (مؤسس أول امبراطورية في التاريخ بالمعنى السياسي) فوحد بلاد الشام وبلاد الرافدين في امبراطورية منبعثة جديدة مركزها بابل.

أما ممالكهم الأخرى آشور، كركميش، يمحاض، ماري، إيبلا، قطنة.. فجميعها ذات أهمية خاصة، لكن ما يستحق الوقوف عنده، ولو لبعض الوقت فهي آشور وماري وإيبلا. لما لذلك من أهمية خاصة تؤكد الوحدة الاناسية التاريخية ليس في شرق التراب العربي، بل وفي غربه أيضاً. فبعد أن تحدثنا عن دور ذلك الشعب في القسم الغربي من وطن العرب، لابد من العودة إلى بعض ملامح التاريخ الاناسي في المشرق العربي، لما لذلك من أهمية خاصة تغلق نوافذ الانعزالية في الهويات الوهمية. تماماً كما فعلت مع بلاد المغرب واريثيريا والسودان والصومال ووادي النيل، سنرى ماذا يقول التاريخ الاناسي عن آشور وماري وإيبلا، لنعود لاحقاً بعكس الزمن الفيزيائي إلى دراسة التكوين الاناسي التاريخي للسومريين بزواياه التي تدحض فكر الاستشراق المزيف.

بدأت آشور مملكة ضعيفة عند بداية الألف الثاني ق.م ولما تولى السلطة الملك الفوي شمشي حداد (شمشي هدد) ١٨١٥-١٧٨٢ معاصر حمورابي البابلي، وحد المناطق الواقعة شرقي دجلة وغربه مع ماري، حتى وفاته، حيث ضم حمورابي آشور لدولته بعد ذلك. أما المركز مدينة آشور (قلعة شركت - حالياً)، فقد سميت بهذا الاسم على شرف الاله آشور. وقد كان سكانها من العروبيين القادمين من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، وراحوا هنا يعبدون الاله آشور وباسمه سمو بالآشوريين (أتوراية) (٤٢). بعد ذلك انتقل المركز إلى كلخو في عصر ناصر بعل تم نينوى، حتى امتد تأثيرهم السياسي عام ٦٧١ ق.م إلى بلاد وادي النيل. أما بالنظر لمنهجنا في قراءة التاريخ، وأقصد بذلك التكوين الاناسي التاريخي، فلا يمكننا أن نجد حدوداً للفصل بين كل تكوينات التاريخ العربي القديم، المعرفية منها والمثولوجية واللغوية والحضارية، ليس فقط بما يخص تلك الممالك أو المناطق أو التكوينات السياسية المتلاصقة أو المتقاربة، بل أيضاً تلك المتباعدة منها، من قادش غرباً على بحر الظلمات وحتى فادش أواسط الشام، ومن قرطاج جنة العظيمة إلى بابل الجليية. وبالتالي، لا يمكننا أن نضع حدوداً للفصل بين مكونات البناية الاناسية المعرفية للأشوريين والبابليين، بل أن كلا منهما يشكل وجهاً مطابقاً أناسياً للوجه الآخر، مع التنوع في خصوصية الزمن التاريخي الذي يتحدث عن مظهر هام من أهم مظاهر العروبة بتكوينها الثقافي - الحضاري معبراً عن نفسه بحضارة جليية تعيش

نتائجها كل البشرية حتى اليوم، ولنتذكر ما كتب ن. نيولسكي "لقد دخلت عناصر الثقافة الاشورية - البابلية في لحمنا ودمنا وتغيرت وتفاعلت لدرجة غير معقولة بحيث لم يراودنا الشك في منشئها زمناً طويلاً. إلا أنها عديدة وتذكرنا بنفسها يومياً. فنحن اعتدنا مثلاً على الأيام السبعة للأسبوع لدرجة أنه لانتصور أن نسأل أنفسنا ٦٠ دقيقة في الساعة، ٦٠ ثانية في الدقيقة.

إن هذه التقسيمات الاساسية الداخلة في لحمنا ودمنا ليست بمجملها منجزات أصلية لحضارتنا بل إنها تأخذ منابعها من قديم الازل من بلاد بابل العريقة. إن الانسان الفرنسي والانكليزي والالمانى.. يلفظ تسمياته لأيام الأسبوع بشكل آلي دون أن نظن أبداً أن هذه التسميات هي ترجمة مبسطة لتسميات بابلية قديمة. يتعلم مئات الآلاف من الطلاب والطالبات في المدارس تقسيم الدائرة إلى ٣٦٠ درجة ويقيسون الأقواس والزوايا بالدرجات ولايرد ببال أحد منهم السؤال لماذا لم تقسم الدائرة إلى مئة أو ألف درجة وفق النظام العشري، كما لايفكر أحد من علماء الرياضيات بضرورة إجراء مثل هذه الاصلاحات. إذ أن محمل علم الهندسة المبني على هذا التقسيم قد دخل في لحم ودم علماء الرياضيات والتخلي عنه صعب مثلاً هو صعب التخلي عن تقسيم اليوم إلى ٢٤ ساعة والساعة إلى ٦٠ دقيقة. إنه يحمل مثل هذه العراقة المشرفة ويرجع في أصوله إلى هاتيك البلاد في بابل.

إن الموطن التاريخي لعلم الفلك هي بابل أيضاً وإن الفلكيين السابليين هم الذين وضعوا القواعد الاساسية لعلم الفلك. " (٤٣) وهناك اكتشاف آخر في تاريخ الموسيقى حيث تكلم عنه أساتذة جامعة كاليفورنيا سنة ١٩٧٥م، إذ أنهم بعثوا الحياة في رومانس آشوري مكتوب على لوح الرومانس. وكان يعتبر سابقاً أن الموسيقيين القدامى استنبطوا نوتة واحدة فقط في المرة الواحدة، أما الآن فقد تم البرهان على أن الموسيقيين الاشوريين- البابليين استنبطوا نوطتين في كل مرة، واستخدموا المدرج الموسيقي السباعي وليس الخماسي فقط، إذ أن علماء الموسيقى كانوا يعتقدون قبل هذا الاكتشاف أن المدرج السباعي وضعه الاغريق سنة ٤٠٠ ق.م.

والاختراع الآخر لدى البابليين- الاشوريين والذي مازال يستعمل على نطاق واسع حتى يومنا الحاضر هو الساعات الشمسية والمائية والتي شاهدها حتى هيرودوت. وقد أثبت العالم الاثاري البلجيكي ف. كيومون أن الاغريق اقتبسوا الساعة الشمسية من الشرق العربي أثناء إقامة العلاقات التجارية بين

الشرق العربي والمدن اليونانية (٤٤). واستعمل البابليون الاشوريون أيضاً الساعات الشمسية النصف دائرية لأغراض الرصد الفلكي. كما استخدموا في تلك الأزمنة الغابرة الساعات المائية.

إن الأسبوع السباعي الأيام هو من إرث العرب الاشوريين- البابليين ويرجع إلى آلهة الفلك السبعة، الذين يمثلون تراتبية خاصة في كل مظهر من مظاهر الميثولوجيا العربية: شمس (الشمس)، سين (القمر)، مردوخ (المشتري)، نيرغال (المريخ) - عشتار (الزهرة)، تابار (عطارد)، فينورتا (زحل) وقد حفظت هذه الأسماء في تسميات الأيام باللغات الألمانية والفرنسية والانكليزية ولغات أخرى.

يضاف إلى ذلك الكثير من المكتشفات التي أنتجتها العبقريّة البابليّة- الاشورية بالتنظيم، وفن التطريز والبنى القانونية...

وعندما نبدأ بدراسة الهندسة لابد لنا أن نتعلم نظرية فيثاغورت وقد اقتبسها أنساء زيارته لبابل.

أما الرياضيون البابليون- الاشوريون فقد عرفوها قبل ذلك الوقت بألف عام، كما عرفوا استخراج الجذر التربيعي والتكعيبي ووضعوا مبادئ الجبر. ويكتب الأكاديمي ستروف: "إن مصدر النجوم الذي يمكن رسمه دون استخدام النلسكوب وضع في بابل وعبر الحثيين وصل إلى غربي البحر المتوسط. لقد وصل الفلك في بابل إلى درجة عالية جداً بحيث كان له تأثير واضح على المعارف الفلكية في بلاد الاغريق فيما بعد" (٤٥).

وفي بلاد ما بين النهرين تم وضع أول تفويم قمري ما زال يستخدم حتى الآن، لقد تمكن علماء هذه البلاد من إيجاد العلاقة بين الشمس وإشارات الأبراج الفلكية في يوم الاعتدال الربيعي- كان بإمكانهم التنبؤ بالكسوف والخسوف.

لقد جمع علماء الشرق العربي النباتات واصطفوها وصنفوها ووضعوا فوائم بالحيوانات المحلية والمستوردة، وكذلك بالمعادن كما أجروا تجارب في الزراعة والري. لقد حول سكان بلاد الرافدين وطنهم إلى مركز ضخم في الزراعة وقد اشتهروا بزراعة العنب وصناعة الخمر منه. كما أسست في بابل أول حديقة للحيوانات كما كان للنحت تطوره الرفيع الخاص.

وإذا عرجنا على مملكة ماري، فإننا سنلاحظ أن تاريخها في القرنين التاسع والثامن عشر ق.م هو تاريخ بلاد الشام الشمالية" ولولا وثائق ماري لما استطعنا

كتابة تاريخ كركميش وإبحار ويمحاض وقطنه خلال هذين القرنين، ناهيك عن تاريخ الدولة الآشورية في عهد شمشي حداد الأول. ولاغربة في هذا، فمن ماري انطلقت القبائل الكنعانية الآشورية إلى بلاد بابل وسومر وآشور. ومثل ماري كانت عبله "إيبلا" أيضاً فقد مرت بنفس الظروف التاريخية. فساكن المملكتين من أصل واحد وظروفهم الاجتماعية واحدة. ففي النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد استقر شيوخ القبيلتين "ماري" و"عبله" في المدينتين اللتين سميتا بنفس الاسم وأسسوا دولتين قويتين ساهمتا في صنع حضارة بلاد الشام. (٤٦) ولم تكن العلاقة وثيقة فقط بين ماري وعبله "إيبلا" فقط، بل بينهما ومع أوغاريت وحلب (٤٧)، وبينهم جميعاً وبلاد وادي النيل. فقد اكتشفت في أوغاريت آثار مصرية من عصر الإمبراطورية الوسطى ٢٠٥٢-١٦١٠ ق.م أهمها منحوتات لزوجات الفرعون زيزستروس الثاني (١٨٩٧-١٨٧٩ ق.م) وللملك أمنحت الثالث (١٨٤٠-١٧٩٢ ق.م) وإن دلت هذه المكتشفات على شيء فإنها تدل على قيام علاقات صداقة ودية بين حكام أوغاريت وحكام مصر وحاشيتهم.

وقد أرسل المصريون هذه المنحوتات إلى أوغاريت للتقرب منها والحصول على بركة أربابها.

أما في المراحل اللاحقة فقد ظهرت مجموعة من الممالك ككادش (تل النبي مندو على الطرف الجنوبي لبحيرة قطينة إلى الغرب من حمص) فقد كانت من أعمال الدولة المصرية في عهد تحوتمس الثالث (١٤٩٠ - ١٤٣٦) من ثم عادت ووقعت تحت السيطرة المصرية في عهد رمسيس الثاني فبقيت هي وبلاد الشام الجنوبية تحت النفوذ المصري يضاف إليها حاصور غرب طبرية ويانوعما في حوض الأردن وبيلا وأكشف إلى الجنوب من عكا وشكما قرب نابلس ومجدو والتي تعتبر من أهم وأقدم مدن كنعان، وقد عين رمسيس الثاني حاكماً مصرياً عليها بعد القرن الثالث عشر قبل الميلاد. ومملكة غزة وعاصمتها غزة من المدن القديمة في بلاد الشام. جعلها تحوتمس الثالث من أملاك الفرعون الخاصة مثل يافا. كانت مقر مملكة زاهرة، ثم أصبحت مقر الممثلة الفرعونية ببلاد كنعان في القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

ولقد كان لوادي ودلتا النيل تأثير هام بالمفهوم الثقافي الذي يفضي إلى تكوينات أناسية معرفية ضمن علاقة التأثير والتأثير، كما نلاحظ من خلال السياق، وذلك على الامتداد العربي الكنعاني - الفينيقي الآشوري الأندلسي " وكانت تلك العلائق ذات صفة خاصة مع القسم الجنوبي من فينيقيا وخاصة جبيل

التي سَمَّى حكامها أنفسهم ملوكاً مصريين وكتبوا آثارهم ووثائفهم باللغة المصرية." (٤٨)

يُضاف إلى ذلك أن استخدام اللغة الأكادية ورموزها في الحياة اليومية كان واحداً من أهم عناصر الثقافة الأوغاريتية؛ باللغة الأكادية وضع مختلف أنواع الوثائق والمراسلات الدولية والرسومية والخاصة. فيرى د. لاريا أن اللغتين الأكادية والأوغاريتية استُخدِمتا على قدم المساواة في كتابة الرسائل والوثائق الاقتصادية. أما في حقل العبادة والمثولوجيا فقد استخدمت الأوغاريتية وحدها، وفي مجال العلاقات الدولية والمجال القانوني والثقافي استخدمت الأكادية فقط. ومع ذلك فثمة وثائق في العلاقات الدولية والتجارية كتبت بالأوغاريتية. لكن بالرغم من ذلك لاريب في أن اللغة الأكادية كانت اللغة الرئيسة للكتابة (٤٩).

ألا يعني كل ما قلناه سابقاً أن هناك وحدة أناسية معرفية مميزة لكل الاشكال السياسية ومظاهر الممالك التي عُرِفَت في بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام. وبين هاتين المنطقتين وشبه الجزيرة العربية، ومع وادي دلتا النيل، والساحل الأفريقي من البحر الأحمر، امتداداً حتى الشمال الأفريقي، مروراً بليبيا.

أما النقطة الأخيرة التي تحتاج الوقوف عندها قبل الانتقال إلى النواحي الأخرى من البنية التطورية الأناسية المعرفية العربية كاللغة والبناء الميثولوجي، فتتمثل في الوقوف عند نقاط الاستفهام في الحضارة السومرية- الأكادية والتي كانت موازية لإبلا بحيث حققت وثائق إبلا تورة في معارفنا التاريخية عن التشرق الأدنى في الألف الثالث قبل الميلاد، هذه الفترة التي شهدت بناء الاهرامات في مصر أو ما يسمى بعصر الملوك، وشهدت الحضارة السومرية- الأكادية العظيمة في الرافدين. فإلى جانب أكبر مصدرين للمعلومات التاريخية وهما مصر وبلاد الرافدين، أصبحت سورية بفضل اكتشافاتنا هذا المصدر الرئيسي الثالث للتاريخ الحضاري والسياسي في الشرق الأدنى" (٥٠).

ومن المهم جداً إعادة التذكير بالتطور المناخي- الجغرافي الذي تعرّضت له منطقة الخليج العربي منذ نهاية العصر الجليدي الأخير وبداية المرحلة الدفئية وحتى بداية الألف الرابع قبل الميلاد.

فكما قلنا سابقاً، كان مجرى نهري دجلة والفرات يمتد حتى مضيق هرمز، حيث كان مصب النهرين يطل مباشرة على بحر العرب، وتشكلت على ضفاف هذين النهرين مناطق ملائمة لجولان الانسان الباليوليتي (وهذا ما تثبته بحوث السفينة الألمانية البحثية الميتيور)، بحيث تشكلت حضارة ما قبل الخليج والتي

تؤكد كافة البحوث والدراسات والمكتشفات أنها موازية ومطابقة للمرحلة النطوفية في بلاد الشام والسبيلية في وادي النيل والحضارة الصفاقصية في المغرب العربي. ومع نهاية العصر الجليدي وبداية العصر الدفيء تقدمت مياه البحر لتغطي المساحة الممتدة بين مضيق هرمز وشط العرب مشكلة الخليج العربي، والذي كان يمتد مع نهاية الألف السابع قبل الميلاد إلى ما يقارب ١٤٥ كم شمالاً عما هو عليه الآن، بحيث كان الخليج يمتد حتى جنوب أور. وكان دجلة والفرات يصبان فيه كل على حدة. لأن مياه الخليج كانت تغطي ما يسمى الآن شط العرب. ومع مرور آلاف السنين تراكم الطمي والمواد اللحية من انسحاب نسبي لمياه الخليج، بحيث شكل سهل شط العرب الذي شكله النهر ان بالتقائهما. وقد سادت في المرحلة الممتدة بين ٤٥٠٠ - ٣٥٠٠ ق.م ما نسميه حضارة تل العبيد وتوافق النصف الأول من العصر الحجري النحاسي، وما يوافق ذلك من حضارة تل حلف. وقد سميت بذلك الاسم نسبة إلى تل العبيد الصغير، في جنوبي العراق، وإلى الغرب من مدينة أور الشهيرة حوالي ٦ كم.

وقد امتد تأثير حضارة تل العبيد من سواحل شبه جزيرة العرب المطلة على الخليج إلى بلاد النهرين، ليشمل النصف الشمالي من بلاد الشام، وخاصة سهل العمق، وأقام سكان تل الشيخ صناعة فخارية محلية، لاتقل جودة واتقاناً عن فخار الحلف والعبيد" (٥١) بالإضافة إلى التطابق شبه الكامل في تلك العناصر التقنية والمثولوجية، بامتداد يشمل الساحل الشرقي لجزيرة العرب على الخليج ومنطقة الرافدين وبلاد الشام، ومع تطور المعتقدات الدينية، ظهرت المعابد، بيوت الأرباب، فيها يقيم الناس صلواتهم، ويعبدون ربهم، ويتقربون إليه. ودليلنا على ذلك ما اكتشف من معابد في مدينة أريدو، التي تقع في أقصى الجنوب من بلاد الرافدين. في هذا الموقع نقبت بعثة وطنية عراقية تحت الزقورة، وكشفت عن تمانى عشرة طنقة، في كل طبقة معبد صغير بني للرب أنكي، إله الماء. في البدء كان المعبد عبارة عن مصلى مستطيل الشكل في وسطه منضدة لوضع النذور والقرايين عليها. وبعد وقت ليس بالقصير، أضيف إليه محراب، قبالة المدخل. ثم رفع فوق الأرض المجاورة، بواسطة مصطبة، بُني فوقها المعبد. ومع مرور الزمن كان لابد من توسيع المصلى، الذي أصبحت الحاجة إليه ماسة لسبب أو لآخر. فبنى مصلى أكبر من السابق، شكله بقي مستطيلاً. ووضع أمام الضلع العرضاني محراب يقابله أما الضلع الآخر المنضدة وأحيط المصلى بمحراب، وأصبح الدخول إليه من باب في أحد جانبيه.

ومع مقارنة هذا الشكل مع أشكال المعابد في العصر اللاحق، يمكننا القول إن المخطط العام للمعابد السومرية- الأكادية قد رسم في هذا العصر، وأن وظيفة المعبد الأساسية قد حددت أيضاً (٥٢) ونفس المعبد بنفس المواصفات تم اكتشافه في أقصى شمال بلاد الرافدين في تبه جوار ومعابد تل أسود أيضاً (٥٣) كما أن المكتشفات في النسول على الساحل الشامي الفلسطيني أثبتت التطابق والنواري في التطور الاناسي الحضاري على كافة المستويات، بحيث تميزت هذه المرحلة ٥٥٠٠-٣٥٠٠ ق.م باكتشاف النحاس، وحصر العبادة في أماكن مخصصة هي المعابد.

فهل يمكن ضمن هذا الواقع المتشخص بمعطيات اقتصادية واجتماعية وميولوجية محدّدة أن نتساءل عن معنى وجود كيان سياسي بالمعنى المعاصر للكلمة، يضم كل بفاع الجغرافية التاريخية العربية التي تحدثنا عنها وما معنى هذا الكيان بصيغته التطبيقية في ذلك الزمن.

إن تلك الحضارة بتوضعاتها الجغرافية المتعددة هي الناتج الاناسي المعرفي لتطور أمة واحدة. " وإن هذه المناطق الحضارية لم تكن تخص أمماً، بل أمة / متشعبة" (٥٤) تركرت أسسها الحضارية في كل مواقع هذا الوطن الجليل، ومن أهمها، والتي تستوجب الوقفة المعرفية، حضارة جنوب بلاد الرافدين. لقد تميّزت المرحلة السابقة للتاريخ بالتراكم الاقتصادي- الزراعي- البصاعي مما أدى إلى التخصص في العمل والوظائف. وتطوير المفدرات التقنية وجوانبها الانتاحية، مما أدى إلى تشكل طنفة إدارية خاصة من رجال الدين بحيث تتحول البنية المتيولوجية من ثيولوجيا الجماعة الكتلة إلى مؤسسة دينية قادرة على الربط والتمبير بين المعبود والمكان. وهذا لم يكن مجرد طفرة في الزمان أو تأسيساً من خارج المكان البشري، بل كان نتاجاً موضوعياً وطبيعياً لحركية الكتلة الاجتماعية، بحيث أصبح النتاج الحضاري بإحداثياته الاناسية واسماً للجماعه التي نقطن تاريخية هذا المكان. وهذا ما يعطي التحديد بُعديه الأفقي والعمودي. فلا تبدو مسألة الوحدة السياسية الكيانية في ذلك الزمن بتعبيرها المعاصر إلا شكلاً من الفانتازيا، كسؤالنا تماماً، عن طبيعة البث التليفزيوني وبرامجه في مراحل ما قبل التاريخ فهذا النتاج الموضوعي والعضوي ببعبده الأفقي والعمودي كان موسوماً بوحدة عناصره التكوينية البنائية مما يعطى كل المكونات اللازمة للوحدة الاناسية المعرفية ببعبدها الجغرافي والتاريخي الواسمين لاحداثيات ذلك الزمن الاجتماعي.

وهنا يبدو مفهوم الكتلة فعلاً بنائياً قائماً في لب الحركية الأناسية، مرتبطاً عضوياً بما قبلها وبما بعدها، فلا يمكننا عزل مرحلة كتلية " بمفهوم الزمن الاجتماعي " عن سابقتها ولاحققتها، كما لا يمكن أن ندخل قسراً حركية كتلة من خارج السياق العام الموضوعي للتطور الأناسي، إلا إذا كانت موسومة بنفس الملامح والعلامات الثقافية.

وانطلاقاً مما سبق علينا مقارنة المرحلة التالية من الاناسة العروبية التاريخية والمسماة المرحلة السومرية- الأكادية. وسومر هي المنطقة الممتدة من بابل (جنوبي بغداد) إلى الخليج العربي.

وقد تشكلت سهولها بعد انسحاب مياه الخليج نتيجة تراكم الطمي الذي حمله نهرا دجلة والفرات عبر آلاف السنين التالية لذلك. بحيث تبدو الحركية الحضارية الباليوليتية والميزوليتية والنيوليتية بحضارات تل العبيد والورقاء باتجاه الشمال نحو ماري وايبلا (عبله) - تل مردوخ متواصلة متداخلة ببداياتها ونموها التالي بالتطور السومري- الأكادي، ومن ثم البابلي الآشوري بحيث يصعب من الناحية الاناسية التاريخية مفصلة عناصرها إلى مكونات معزولة ..

سومر " شومرو " كلمة أكادية كتبت بالخط المسماري " كي- إن- جي وتعني البلاد السيّدة وأنّ هذه المنطقة كانت عامرة بحضارة عريقة قبل فجر التاريخ " مما يعني بالضرورة أن الحضارت السومرية هي استمرار معرفي كامل متطور لما قبلها، ونتاج عضوي وموضوعي للحضارة العروبية. والقارئ لأهم نص سومري:

" في عابر الأزمان لم يكن ثمة حية ولا عقرب
لم يكن ثمة ضبع ولا أسد
لم يكن ثمة كلب متوحش ولا كان ذئب
لم يكن هناك خوف ولا ارهاب
ولم يكن للانسان منافس
في عابر الزمان كانت بلاد " شويور " و " همازي "
وبلاذ سومر المتحدة الانسن
البلاد العظيمة ذات النواميس الالهية الخاصة بالإمارة
وبلاذ أوري التي حوت على كل ما هو لائق
وبلاذ مارتو كانت آمنة مطمئنة

وجميع البشر والكون في وحدة وإلفة

يمجدون الله بلسان واحد

في: دلمون " لاينعق الغراب الاسود

وطير " العتيدو " لايصيح ولايصرخ

الاسد لايفترس

والذئب لا يخطف الحمل

لم يعرف الكلب المتوحش الذي يلتهم الجدي

ولم يعرفوا الكوارث التي تدمر الغلة

لم توجد الارملة

والطير من الاعالي لايسقط

والحمامة لاتحني رأسها

ما من أرمذ يقول " عيني مربقة "

ولا مصدوع يقول " في رأسي صداد "

عجوز " دلموت " لاتقول " أنا عجوز "

العذراء ليست بحاجة إلى أن تغتسل

ولا يهدر الماء الرائق في المدينة

من يعبر نهر " الموت " لايتفوه بالموت

والكهنة النائحون لايدورون حوله

المنشد لايعول بالرناء

وفي طرق المدينة لاينوح ويندب "

يدرك بأن هناك تمثلاً لزمان ماضٍ، يصف مرحلة سابقة قبل حدوث التراكم المادي الاقتصادي الذي أدى إلى تشكل طبقة إدارية وطبقة ملاك " أو حيازة- كما يحق للطبيب تيزيني أن يسميها " بالإضافة إلى تحول البنية التكنولوجية المثلولوجية (الدين) إلى واقع مؤسساتي، تفرز له شريحة خاصة من الكهنة والسدنة وارباب المعابد.

والنص السابق، يصف بما لا يدع مجالاً للشك منطقة الخليج العربي في المراحل المتأخرة من النيوليث والميزوليث. فالأشارات المكانية واضحة، مركزها دلمون " البحرين حالياً " أما جزيرة الديلم وهي الجنة الموصوفة في غابر الزمان، وهذا يعني أن الكتلة الاجتماعية التي يخاطبها النص تعرف عبر

الذاكرة الجمعية والمخيال ما معنى الدلمون، وأين هي، وبالتالي فهي تعكس النتائج الحضاري الأناسي للتغيرات التي طرأت على الواقع الجغرافي والديمقراطي بشكل عام في منطقة تعيش في لب التكوين الثقافي والتاريخي للكتلة الاجتماعية التي يخاطبها النص. وهذا يعني أن السومريين هم أبناء هؤلاء الأجداد الذين بنوا الحضارات السابقة على امتداد جغرافية المشرق العربي.

الإشارات الأخرى لأوري ومارتو تعني معرفة دقيقة في الامتداد الجغرافي الشمالي لبلاد الرافدين وبالامتداد الحضاري الجغرافي لها في سوريا. يضاف إلى ذلك أن السومريين لو كانوا غرباء عن المنطقة كما يحلو لبعض المستشرقين المتصهينين الادعاء بذلك، فلماذا تركوا كل السياق الجغرافي وامداداته للرافدين شمالاً وقطنوا في المنطقة الجغرافية الواقعة شمال غرب الخليج العربي وبما رمز له النص بامتداد تاريخي نحو البحرين حالياً.

الاعتراف بالتراكم المادي وبفائض الانتاج الذي أدى إلى فرز طبقة الكهنة واضح في النص :

" والكهنة النائحون لا يدورون حوله" يعني وجود طبقة من الكهنة وهي سمة ملازمة للدين المؤسساتي، بما يعنيه ذلك من توضع مادي عريق، كان متوفراً في تلك الحضارة، ولو كان متوفراً للسومريين قبل قدومهم لو كانوا غرباء لما احتاجوا إلى الهجرة والتنقل والبحث عن موقع للحياة.

النص يتحدث بصريح العبارة عن وحدة الحضارة أناسياً في منطقة المشرق العربي: " وجميع الكون والبشر في وحدة وإلفة يمجدون الله نليل" بلسان واحد. ومن المعروف ولادة الإله " سين" / الإله القمر / من خلال لقاء أنليل وأنليل في جزيرة الديلم / الدلمون / والبحرين في التئولوجيا السومرية، وهذا بالتعبير الأناسي الثقافي الدقيق لا يمكن أن يكون إلا كناتج أناسي تطوري للكتلة الاجتماعية العروبية في مظهرها السومري، بحيث شكلت الحركية الحولانية نمطاً ناقلاً في المخيال والذاكرة الجمعيين المكونات البنائية الحضارية. فلولا تمتع السومريين بتلك المكونات العروبية لما استطاعوا إحداث تلك النقلة في منطقة من الطمي والرسوبيات. وعلى كل حال يبدو من نتائج الدراسات الحالية وكان جنوب بلاد ما بين النهرين الذي عُرف فيما بعد ببلاد سومر، قد دخل مرحلة التطور متأخراً قليلاً عن الأقاليم الشمالية لنهري دجلة والفرات. وقد تجلى ذلك بالدرجة الأولى مقابل ما عرف بعد ذلك ببلاد آشور في ضواحي مدينة الموصل الحالية وفي منطقة الخابور. وقد يكون هذا طبيعياً إذا اعتبرنا أن منطقة

الفيضان المستتعية عند مصب دجلة والفرات قد امتدت إليهما يد الانسان شيئاً فشيئاً وقطنها بعد أن نفذ فيها طريقة ري بدائية وشق إلى جانب ذلك شبكة من الطرق اللازمة.

إن الذي يدل على الاستيطان المتأخر نسبياً- للجنوب، هو أنه لم تظهر هناك أية مكتشفات واضحة من العصر الحجري أو حتى من فجر العصر الحجري- النحاسي. وفي المقابل أصبح الأمر في هذا المجال عادياً لدينا في شمال ما بين النهرين وفي شمال بلاد الشام (٥٥). ومن البسيط جداً تفسير ذلك بالعلاقة مع حركة مياه الخليج العربي عبر التأكيد على حضارة ما قبل الخليج التي تحدثنا عنه يضاف إلى ذلك أن شكل الجمجمة المورفولوجي المكتشف في بعض المواقع لا يعتبر دليلاً، لأن الانسان عبر تطوره التاريخي مرّ بمجموعة من المراحل المورفولوجية. كما أن منطقة جنوب الرافدين، والخليج العربي كانت مستفراً لمجموعة من الحركات الجولانية التاريخية.

بالإضافة لذلك لابد من التأكيد على أن الوضعية المكتشفة لثماثيل مناطق سومر هي مورفولوجيا محسوبة على سكان الشرق العربي. أما الجماجم المستطيلة والطويلة فهذا تابع لما قلناه أعلاه.

يضاف إلى ذلك ما يذكره البعض من ارتداء سكان سومر للثياب الخشنة. بحيث يمكن أن نتساءل هل ارتداء الثياب الخشنة تابع لفولكلور شعبي أم استجابة بيئية لمناخ معين؟؟ فحتى لو افترضنا أن السومريين قدموا من خارج المنطقة، فهل كان ذلك من خلال هبوطهم بالمظلات بحيث لم يكن لديهم الوقت اللازم لاستبدال ثيابهم بأخف منها بما يستجيب لمنطقة الجنوب الرافدي الدفينة!! أليست الثياب واللغة حالات اجتماعية قابلة للتطور قياساً بالمفهوم الزمني الاجتماعي؟ أم أننا نطالب أجدادنا منذ ستة آلاف عام أن يكتبوا الشعر بطريقة بدر شاكر السياب، وإلا فهم عرباء عن المنطقة فالعودة إلى البنية الميثولوجية بما راكمت من عناصر بنائية تمكنا من التأكيد أن السومريين لم يكونوا إلا عروبيين أقحاحاً لم يتصفوا بعنصر تكويني واحد خارج البناء الأناسي العروبي (٥٦).

ولاتكفي في هذه الحالة الردود المحدودة المنشورة هنا وهناك إن كان على صموئيل كريمر أوديورانت أو غيرهما ممن حاولوا أن يردّوا فجر التاريخ إلى خارج المنظومة العروبية فعندما عجزوا عن تزوير أناسة المكان، لأنه قائم في الأثر المكتشف وفي احداثيات الموقع المدروس، ارتدوا لتزوير أناسة الزمان " التاريخ"، فيتساءل كثير من المستشرقين " وحتى أبطون موتكرت نفسه" بأن تلك

الحضارة هل كانت ثمرة النضوج الفكري لشعب المنطقة أم أنها كانت بتأثير شعب جديد قدم إلى هناك؟ (٥٧)

بالإضافة لما قلناه سابقاً لابد لنا من العودة لما أسميناه "الاحداثيات الأناسية المعرفية" ببعديها العمودي المرتبط بالماضي والحاضر والمستقبل، وبالأفقي المرتبط بالبنى المعرفية الأناسية التي سارت موازيةً أو سبّاقةً على تلك المقدمات التي أعطتها الحضارة السومرية.

ومن المهم التذكير به أولاً، أن السومريين لو كانوا قد قدموا إلى المنطقة العربية من خارجها، فمن أين جاؤوا؟ ومن أي منطقة أتوا.. وهم يحملون معهم ما حملوا من تقدم حضاري، لماذا لم يتركوا في المنطقة المزعومة التي تركوها، ما يدل على انارهم العظيمة؟ إن كانوا من بلاد ماوراء القوقاز أو من الهضاب الموزعة هنا وهناك خارج المنطقة العربية. وأعتقد جازماً بأن أي شعب من الشعوب المجاورة أو البعيدة عن الوطن العربي لن تبخل علينا لإظهار أي قطعة حصى أو حجر تؤكد انتماء السومريين لها. ولا أعتقد كما قلت أعلاه، بأنهم نزلوا بالمظلات من سماء مجهولة، لذلك نحن بانتظار تنقيبات الفضاء عن تلك الحضارة. ولا يهمني في هذا الإطار الإشارة فقط إلى أدوات الاستشراق الأيديولوجي الزائف، بل يهمني أيضاً الإشارة إلى أولئك الباحثين العرب الذين يمكنني أن أتهمهم بأنهم، إن كانوا عن غير قصد قد تبّنوا تلك النظريات الاستشراقية فهم جهلة بالقراءة التاريخية المشخصة. فكل ذلك اللفيف "بعربه وعجمه" متفق على السؤال، ترى من أين جاء السومريون؟ وكان السياق العام الذي تقدمه إحداثيات التحليل الأناسي يبتعد بالسؤال إلى خارج المنطقة العربية.

إن ذلك السياق يقدم كل المعطيات اللازمة للتأكيد على أن السومريين هم النتاج الطبيعي والعضوي والحتمي للتطور الأناسي السابق لهم في المنطقة العربية. فحتى لو افترضنا أنهم غرباء هل يمكن عزل ما قدموه عن المنظومة الثقافية والحضارية / الأناسية المعرفية/ العربية؟!

إن المتفحص البرئ والحيادي لتطور المنطقة العربية كما أوردناه/ منذ عصور الباليوليت وحتى العصر الحجري- النحاسي ثم النحاسي يدرك بما لا يدع مجالاً للشك بأن النقلة النوعية الحضارية التي تحققت مع نهاية الألف الرابع قبل الميلاد هي الناتج الأناسي الطبيعي لما سبقها .

حتى ولو كان السومريون من خارج المنطقة العربية فهم لم يقدموا ما هو غريب عن سياقها التاريخي لامن ناحية البنية التقنية ولا من النواحي الثقافية

والميثولوجية.

وهذا التداخل العمودي الذي نتحدث عنه يدفعنا للتأكيد على انعدام القدرة على إيجاد حدود الفصل بين المرحلة الماقبل سومرية والمراحل التالية لذلك لانرى عيباً في تسمية المرحلة التالية كما يفعل كثير من دارسي التاريخ بالسومرية- الاكادية.

إن التراكم المادي الذي تحدثنا عنه والذي أدى إلى وجود فائض سلعي دفع باتجاه تمايز شريحة الكهنة. وهذا ترافق بالضرورة مع تطور اللغة كسيرورة اجتماعية تاريخية مميزة للجهاز الاشاري الثاني لدى الانسان وما يعنيه هذا من أنها مرت بمراحل زمنية طويلة من التطور الاشاري الصوتي قبل انتقالها إلى مرحلة الكتابة. بحيث مرت هذه الاخيرة أيضاً بمراحل تطور تميزت بالتراكمات الكمية وبالنقلات النوعية التي نحن بصدد الحديث عنها باختصار. " ونحن نعرف أنه حيثما توجد كائنات بشرية تكون لها لغتها، وفي كل الأحوال تكون هذه اللغة أساساً لغة محكية مسموعة في عالم الصوت.

وعلى الرغم مما تحمله الإشارة الجسدية من ثراء، فإن لغات الإشارة المتطورة ليست إلا بديلاً للكلام، تعتمد على نظمه الشفاهية، حتى عند استخدامها على يد الأصم خلقياً. أما معظم اللغات فلم تعرف طريقها إلى الكتابة على الاطلاق. وليس هناك من بين الـ ٣ آلاف لغة المتكلم بها اليوم سوى ما يقارب ٧٨ لغة فقط لها أدب مكتوب. وليس ثمة طريقة إلى الآن لإحصاء عدد اللغات التي اختفت أو تحولت إلى لغات أخرى قبل أن تعرف الكتابة. كذلك فإن مئات اللغات المستخدمة اليوم لم تكتب أبداً، إذ لم ينجح أحد في التوصل إلى طريقة فعالة لكتابتها. إن الأصل الشفاهي لأي لغة هو أن اللغة سمة لاصقة بها(٥٨).

ولابد من مرورها بمرحلة بينية قبل تحولها إلى لغة كتابية. وتتميز هذه المرحلة البينية بتجميعية اللغة، باصطفاف الكلمات والتصاقها سوية لتكوين لغة مركبة، ذات معنى مركب. وتعتمد على المقاطع اللفظية وليس على الحروف. ومن الطبيعي أن تتميز طبقة الكهنة بامتلاك هذا الانتقال النوعي نظراً لرفعة المؤسسة الدينية (الميثولوجية) ودورها في التمايز التالي في الكتلة الاجتماعية.

وإذا كانت اللغة السومرية عبارة عن صور أو رموز مجردة تعكس تعبيراً معيناً كمرحلة بينية للانتقال إلى اللغة المكتوبة الأبجدية اللاحقة إلا أن بها كلمات عربية ترجع إلى الأقوام الأولى قبل ظهور السومريين" (٥٩) كما كانت هذه الكتابة واسطة عملية لإدارة اقتصاد المعبد المادي أكثر من أن تكون تعبيراً

لمفاهيم روحية سامية، إذ أنها كانت عبارة عن واسطة عملية لتنظيم اقتصاد المعبد فقط (٦٠).

وهذا يؤكد نخبويتها وتخصصها في الشريحة العليا من المجتمع ذات التخصص الكهنوتي أو ما يرتبط به من إدارة. وهذا يؤكد أنها نتاج عروبي، وإلاً لماذا، وكيف دخلت بها كلمات عربية ترجع إلى الأقوام الأولى قبل ظهور السومريين، فيما لو كان السومريون قد جاؤوا من خارج المنطقة حتى ولو من جنوبها؟! حيث يتحدث بعضهم وكأن جنوب منطقة سومر خارج المنطقة العربية أليس هو منطقة الخليج العربي، والساحل الشرقي للجزيرة العربية؟ أليس هو منطقة البحرين/ الدلم؟ وهل منطقة الجزيرة العربية خالية من الجبال ليقول بعضهم، إن وجود "الجبل" في الميثولوجيا السومرية دليل على اغترابهم عن المنطقة؟.. وكذلك لأهمية "الجبل" في اعتقاداتهم الدينية. إلا أن غالبية الباحثين تميل إلى الاعتقاد بأن السومريين وصلوا عن طريق الخليج في الجنوب لأن تجمعهم كان في الجنوب" (٦١) يضاف إلى ذلك أهمية ذلك التداخل العمودي في النكوين الأناسي المتواشج عضوياً وموضوعياً هو أن غالبية النصوص التي نفسر طريقة النطق "باللغة" السومرية ترجع إلى الأكاديين الذين خلفوهم. واستخدمت الكتابة المسمارية لتدوين "اللغات" الأكادية والبابلية والآشورية والأوغاريتية حتى عُممت الأبجدية الفينيقية " (٦٢) وبنفس التزامن ظهر معها "اللغة المصرية القديمة" كلهجة من لهجات اللغة العروبية" مما يدل على أن سكان مصر أقوام جاءت من الجزيرة العربية وشمال وشرق أفريقيا " فهي تشترك مع تلك اللهجات العروبية في خاصتها الأساسية التي تجعل كلماتها تشترك من مصدر واحد، غالباً ما يتكون من ثلاثة أحرف كما تشتمل على الكثير من الكلمات والمفردات المشتركة/ وسنعود بمزيد من التفصيل إلى هذا الحقل في الفصل القادم.

أما ما يخص التداخل الأناسي المعرفي الأفقي فهو التطابق في البنية الميثولوجية، ووجود مواقع أخرى موازية زمنياً تتفوق على المستوى الذي ميّز النقلة السومرية فذلك التفوق كان حقيقة واقعة منذ قرون عديدة كما حدث في ماري وكيش، خاصة وأنا نملك منحوتات من مدينة ماري تحمل كتابة عروبية أقدم من عصر سلالة أور الأولى" (٦٣) ويدعم ذلك بأن كريمات الحكام الأكاديين كن قد دخلن معبد إله القمر في أور كعرائس للآلهة (٦٤) حتى أن سرجون الأول كانت أمه عروساً من عرائس الآلهة، ومن تلك الكاهنات اللواتي

قطعن عهداً على أنفسهم بعنم انجاب الأولاد منذ اللحظة التي بوركن فيها. ولكن عندما أنجبت رغم ذلك طفلاً في مدينة أزوبيرانو وضعته سرّاً في صندوق من الفصص وألقت به في نهر الفرات (٦٥). كما أن المرء لا يشك الآن في قيام علاقة ومبادلات تجارية مع النوبة (في وادي النيل) = ملوحة آنذاك، بعد أن تبت وجود علاقة قوية بين سومر في عصر فجر التاريخ ومصر في عصر تيكاد الثاني (٦٦) وبنفس الوقت يتعذر على المرء أن يفرق بين الدبابة الأكادية والاعتقاد السومري بالآلهة بعد ذلك الانصهار القوي بين عناصر الديانة السومرية والعروبية الشرقية (٦٧). بحيث يتأكد بالبراهين الدقيقة أن السومريين هم النتاج الطبيعي الموضوعي للتطور الأناسي العروبي، وشكلوا حلقة من حلزون التطور العروبي التالي، فاسم آخر ملكين في سلالة أور الثالثة شو- زن وأبي - زن كانا عروبيين حتى أن من أبرز ما قام به الملك العروبي " شو- ايلي - شو" أو " جميل - ايلي-شو" الذي حكم مدة عتشر سنوات حربه مع العيلاميين وانتصاره الساحق عليهم مما أدى إلى استرجاع تمثال إله القمر (نناز) الذي حملة العيلاميون معهم إلى بلادهم قبل انتصارهم على ملك أور " أبي - سن".

" لقد كانت سورية في العصر الحجري النحاسي كما كانت في العصر الحديث المركز الحضاري الرئيسي في الشرق الأدنى بأسره، ويرجح بعض العلماء أن معرفة النحاس قد انتشرت من سورية إلى جميع جهات الشرق الأدنى كمصر وبلاد الرافدين، كما أنهم يرجحون أن استعمال الخزف وتدجين القمح والشعير وبعض الأشجار كالتين والزيتون والكرمة وتدجين بعض الحيوانات الأهلية التي عُثِرَ على دمي لها مصنوعة من الطين كالثور والغنم والماعز والخنزير وبعض الطيور كالحمام انتشرت من سورية إلى المناطق المجاورة" (٦٨) "وقد يصعب أحياناً بالنسبة لعلماء الآثار تحديد مسار حضارة ما وفقاً لتعاقبها الزمني مع حضارة أخرى، إلا أن الرأي السائد هو أن نفطة الانطلاق كانت في الشمال الرافدي، ثم تحولت نحو الجنوب خلال أدوار العصر الحجري النحاسي، أي أن التحول انتقل من الشمال إلى الجنوب إلى المنطقة التي شهدت ميلاد الحضارة السومرية فيما بعد. وليس من السهل تحديد الأدوار المتعاقبة للعصر الحجري النحاسي ب، ٢٥٠٠ سنة أي في الفترة الواقعة ما بين ٦٠٠٠ و ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد وتقع ضمن هذه الفترة مرحلة الانتقال إلى عصر فجر التاريخ (٦٩). فكيف ينحو أنطون موتكارت بعد قوله السابق للتساؤل عن الموقع الأسّي للسومريين، بحيث يتساءل عنه وكأنه قد حسم موقفه بأنهم غرباء عن

المنطقة العربية. علماً أن كل النصوص التي قمنا بإيرادها، لاتدع مجالاً للشك بأن السومريين هم من أبناء القبائل العربية تحديداً، وهم حلقة من حلقات التطور الأناسي في حركيته المعرفية والحضارية. ففي عصر فجر السلالات عرف أقدم حاكم من حكام (لاجاش) يدعى " لوجال - شاج - " وقد ورد اسمه في نص قديم مسجل على رأس دبوس قدمه للاله " نينجرسو " إله مدينة لاجاش ملك عربي كان يحكم مدينة " كيش " اسمه مسيليم وقد كتب النص المذكور كما يأتي:

" مسيليم ملك كيش، الذي بنى معبد نينجرسو، أودع رأس الدبوس هذا من أجل نينجرسو، حين كان لوجال - شاج - أنجور حاكماً ايشاج " على لاجاش " (٧٠).

ويشير نص آخر إلى أن ملك كيش قد قام بالتحكيم بين مدينتي " لاجاش " و "أوما" عندما اشتد الخلاف على الحدود بينهما. ويشير النص المذكور إلى وضع اتفاقية حددت بموجبها الحدود بين المدينتين، كما يذكر أن تلك الاتفاقية وضعت بناءً على رغبة الإله " انليل " وأن كلاً من إله " لاجاش " وإله "أوما" قد وافقا عليها. ووضعت لوحة مسيليم على خط الحدود الفاصل بين أراضي المدينتين حسب الاتفاقية المذكورة.

ولذلك نرى في بعض المراجع، إن لم يكن في معظمها، أن مجموعة كبيرة من المؤرخين تقسم تلك المرحلة إلى ما قبل مسيليم، ومسيليم وما بعد مسيليم. فكيف إذن يمكن أن نقول مع هؤلاء المستشرقين ذوي الأيديولوجية التزييفية بأن السومريين قدموا من خارج المنطقة العربية؟ أليس حرياً بنا نحن العرب أن نعود لقراءة تاريخنا قراءة أناسية معرفية تضع الاحداثيات التاريخية في سياقها الزمني الصحيح وتضع الأحداثيات الجغرافية في مواقعها المترابطة تاريخياً، بحيث نعيد لتاريخنا مساره الصحيح.

وحتى إذا عرّجنا قليلاً على إطلاق التسميات وبحثنا في بعض من تأسيسها المعرفي لاحظنا بأن الكتلة الاجتماعية العروبية في تاريخها السحيق تشكل كتلة أناسية معرفية " تاريخية وجغرافية " واحدة، ذات سيرورة بنائية متصاعدة متكاملة. فيذكر د. منير يوسف طه: بأن سكان شبه جزيرة عمان لا يمكن فصلهم عن سكان الساحل الغربي للخليج العربي مادام هذا الساحل يشكل وحدة جغرافية تتصل بسواحل البحر الأبيض عبر الفرات، ويقترح بأن الأموريين " العموريين " هم كانوا سكان المنطقة الممتدة من عُمان إلى البحرين، اعتماداً على بعض اللقى الأثرية، وبعض الكتابات التي ذكرت أسماء أمورية " عمورية "

لأفراد من منطقة ديلمون " البحرين".

وفي فترة متأخرة، تعود إلى حوالي سنة ٦٤٠ ق.م أيام الملك الاشوري آشور بانيبال يوجد هناك نص من معبد عشتار في نينوى يذكر أن الملك بادى (PADE) ملك أرض كادي " قادي" (Qade) والمقيم في مدينة اسكي، قدم إلى نينوى ليقدّم الجزية إلى الملك الأشوري. (٧٢).

كما نلاحظ أن النص ذكر بلداً باسم كادي، وهو اسم لعُمان، استخدم منذ عهد الدولة الاشورية الثالثة مروراً بزمان الدولة الكلدانية. والاسم أكدي الأصل "كا-دي-ي (Qa De-E) أو (كاددو-و-Qa-Du-U) وكاد - دو - بالأكادية. وهي كلها تدل على اسم مكان واحد هو عُمان. أما اسم أسكي الوارد في النقش، فهو ربما إزكي، وهو اسم لمدينة مشهورة تقع في المنطقة الداخلية من عُمان، وتعتبر من أقدم المدن العمانية (٧٣).

أما بعلاقة العمالة التاريخية وسكانهم في تلك المنطقة، فعلى ذلك يتفق كل الاخباريين والمؤرخين والذين أطلق عليهم لاحقاً اسم الكنعانيين " الفينيقيين" والذين سرحنا باسهاب حركية تاريخهم الأناسي في التاريخ والجغرافية العربيين بالإضافة لما أوردناه في هذا الفصل من حثثيات تاريخية وجغرافية دقيقة ونظراً لضرورة إكمال هذا البحث باتجاه القراءة المتأنية والحيادية لأصل السومريين بالقراءة النسبية يمكن إضافة العناصر التالية:

- إن الدراسات الأنثروبولوجية Antropology التي أجريت على عظام وهياكل قبور هيلي في رأس العين في الامارات، وشمل، وغيليه في شمال رأس الخيمة، والتي تعود فتراتهما إلى الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد، تثبت أن السكان كانوا يتمتعون بصحة جيدة، وأنهم كانوا يتصفون بالرشاقة والطول والضخامة، إضافة إلى أن حياتهم كانت قصيرة حيث دلت الدراسات على أن أعمارهم تقدر بين ٣٥-٤٠ سنة بالإضافة إلى أنه توجد على هياكل قبور هيلي بعض الملامح الافريقية مما يوحي بأن السكان ربما اختلطوا بجنس افريقي (٧٤)

وهنا لا يمكن مناقشة الاختلاط بشكل طفرة أو الاختلاط العابر. فهذه السمات التي تدلّ على العماليق = الكنعانيين = الفينيقيين، تؤكد بأن علم الاناسة الاثنولوجية يوضح لنا أن جولات القبائل العروبية بين الألفين السادس والثالث قبل الميلاد لم تختزل في القسم الاسيوي من الوطن العربي فقط، بل شملت كل القسم الافريقي، وخصوصاً الساحل الشرقي الافريقي المطل على البحر الارتيري " الأحمر" مروراً بمضيق باب المندب وحتى الرأس الافريقي والساحل الصومالي.

فبالإضافة لما ذكرناه سابقاً حول شهادة هيرودوت بناء مدينة صور من قبل الفينيقيين على ساحل البحر الكبير = أمورو " عمورو " = البحر الأبيض = الساحل الفينيقي الشرقي، عام ٢٧٥٠ ق.م يشير الجغرافي اليوناني سترابو " ٦٤ ق.م - ٢١ م" إلى أنه توجد في منطقة الخليج العربي معابد ومدن شبيهة بتلك التي على الساحل الفينيقي، كما أيده بذلك بليني (٢٣-٧٩ م). أما المؤرخ الروماني جوستين " القرن الثاني الميلادي" فيذكر أن الفينيقيين قد هاجروا من بلدهم الأصلي بسبب زلزال أصاب بلدهم واستقروا أولاً بالقرب من بحيرة سورية " البحر الميت" ومن هناك انتشروا على سواحل البحر الأبيض. كما استفاد الاسكندر المقدوني (٣٣٦-٣٢٣ ق.م من خبرة الفينيقيين في الملاحة وصلتهم القديمة بمنطقة الخليج العربي (٧٥) بارسالهم إلى مياه الخليج عبر نهر الفرات.

كما أن التشابه في بعض أسماء المدن والمواقع في الخليج والساحل الفينيقي مثل: صور في عمان وصور في شمال فينيقيا على الساحل الشامي، وجبيل على الساحل الفينيقي وجبيل على ساحل الخليج في شمال شرق الجزيرة العربية،.. وما أوردناه أعلاه يؤكد أن الكنعانيين = الفينيقيين هم أنفسهم العمالقة الذين استوطنوا شبه جزيرة عمان، وأجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية وساحل الخليج العربي وأنهم هاجروا إلى بلاد الشام واستقروا على ساحل البحر الأبيض قبل وأثناء الألف الرابع قبل الميلاد كأحد المحاور من محاور جولانهم في شعاب الوطن العربي وسواحلهم خصوصاً كما قلنا أعلاه. بحيث يبدو من القراءة الدقيقة أن السومريين جاؤوا فعلاً من دلمون / البحرين/ وفيها تعلموا الكتابة كما يقول علي أكبر حبيب بوشهري (٧٦).

ومما تجدر الإشارة إليه في المحطة الأخيرة من تقييمنا للتاريخ الأناسي المعرفي الأصلي للكتلة الاجتماعية العروبية في مراحل الحضارات الجليدة نماذج من العلائق المثينة التي تؤكد على وحدة التاريخ والجغرافية الأناسيين العربيين. بحيث لابد من الوقوف عند إحدى الحلقات الهامة التي تؤكد على الطبيعة الواحدة في التركيب البنيوي الثقافي وبالتالي السياسي، وذلك من خلال العلاقات التي كانت تربط بلاد الشام كأحدى أهم حلقات الوصل بالامتداد العربي مع وادي ودلتا النيل.

ففي نفس الوقت الذي تحدثنا فيه عن التماثل في مراحل التاريخ الحضاري للنطوفية والسبيلية انتقلنا إلى رسم التكوين الأولي المعرفي أناسياً الذي أدى بالضرورة إلى تكوين واقع فكري مميز لخصناه في السطور الأولى من هذا

الفصل، وفصلناه بأسهاب مع تطور اللغة الشفاهية إلى كتابية في مشرق الوطن العربي بما عناه ذلك من ضرورة تمايز طبقة الكهنة كمؤسسة دينية ارتبطت بوجود التراكم المادي والفائض الاقتصادي الذي وشى ببنية جوهر حركيته ما يمكن أن نسميه تفرغ هؤلاء الكهنة، وهذا، طرح ضرورة الارتقاء بعلاقات الكهنة بالمعبود من خلال اللغة وبمكان العبادة من خلال تجسيد أفكار الاعتقاد والعبادة " ميتولوجياً" عبر لغة تنتقل إلى صيغة التجسيد القائم المعزول عن وجود الانسان بحيث دفعت تلك الحاجة إلى نقل اللغة الشفوية، التي يزول تأثيرها، بانتفاء وجود الانسان المتحدث بها، إلى اللغة الكتابية أو المكتوبة والتي تبقى تأثيرها قائماً رغم انعدام وجود ناطقها. وهذا ما شكل أحد العلامات المميزة الرابطة بين نقل التجسيد من واقع الصوت إلى واقع النقل الحركي له مكتوباً. كل ذلك شكل أحد الملامح الأساسية للانتقال في "فلسفة" القراءة المعرفية الأناسية لمعنى وجود الانسان وعلاقاته بمكونات وجود البنائية. فاعتبر قراءته للذات مرتبطة بالنطق، باللفظ، بالكلمة الملفوطة، ومع انتهاء آخر حركية صوتية كان يعتقد بأن ذاته انتهت مع انتهاء تلك الحركة بما يعني بها من وشائج ربط مع كل إحداثيات وجوده المرتبط بالمعبود، فحدا به ذلك إلى الانتقال إلى حالة استمرارية في قدرة تأثيره، وهذا بالضبط ما تحققه الكلمة المكتوبة.

ومن المؤكد أن الكتابة نشأت وتكاملت بصورة تدريجية أيضاً في بلاد النيل كما هي الحال في بلاد الرافدين وديلمون، " فقد عثر على صور ورسوم متنوعة من عصر ما قبل الاسرات، دخلت فيما بعد في طريقة الكتابة الهيروغليفية التي كانت تتألف من مجموعة من الصور المبسطة. فالخط المتعرج يمثل الماء، العصا المقوسة عند طرفها والتي يحملها الملك تدل على السلطة والسلطان، رسم الشجرة يدل على النبات، والقدم على الرجل أو فعل المشي أو الذهاب.. وقد بدأت الكتابة بتصوير الأشياء للدلالة عليها، ثم تطورت فأصبحت الصور تدل على الأفعال المتعلقة بتلك الأشياء، ثم أصبحت الصور تدل على الأفكار المرتبطة بها (٧٧). ومن الملفت للانتباه أن هذا التطور في الارتقاء حدث بالتوازي والتطابق مع مثيله في بلاد الرافدين مع نهاية الألف الخامس وبدايات الألف الرابع قبل الميلاد. ففي عصر ما قبل الأسرات بين نهاية الألف ٤٥٠٠ - ٣٢٠٠ ق.م تقدم سكان الدلتا تقدماً فكرياً كبيراً في هذا العصر، فاخترعوا الكتابة ورتبوا العمليات الزراعية حسب تقويم أوجدوه من ملاحظاتهم المتكررة لظاهرة الفيضان السنوي التي تقع بانتظام، فقد كان الفيضان يصل في يوم معين من كل سنة إلى منف وهليوبوليس، وقد تأكد السكان من ذلك بملاحظة بعض الظواهر الفلكية، كما

دفعتهم ضرورات الحياة الزراعية إلى الانتباه لمثل هذه الملاحظات، فتمكنوا بذلك من معرفة عدد أيام السنة وقسموها إلى اثني عشر شهراً، وقسموا الشهر إلى ثلاثين يوماً، وخصصوا للأعياد الأيام الخمسة الباقية وفيها ينصرفون إلى اللهو والطرب" (٧٨) ولم يكن ذلك إلاً نتاجاً لتطورات نوعية وتراكمات كمية عبرت آلاف السنين في علاقات مناطق الوطن العربي مع بعضها، فبعد أن أخذت الأمطار تقل تدريجياً، وأخذ الجفاف بالازدياد مع نهاية الألف العاشر قبل الميلاد، بحيث شهدت هذه الفترة مولد نهر النيل بشكله الحالي.. واستمرت صناعة الأحجار الصغيرة والدقيقة ذات الأشكال الهندسية المختلفة التي كانت منتشرة في الفترة الأخيرة من الحضارة السبيلية وانتقلت من حلوان إلى فلسطين (٧٩) ومنها إلى باقي بلاد الشام فيما يسمى الحضارة النطوفية التي كانت سائدة في بلاد الشام بين الألفين التاسع والثامن قبل الميلاد.

إن تطور الرؤية الفلسفية بمعانيها الأولية للوجود بما عنته من علاقة الأرض بالسماء، بحيث تعبر النفس الانسانية عن علاقة التأثير فيما بينها، بحيث لا تستطيع إلا أن تدفع بالأرض تجاه الأعلى في علاقة ما زال حتى إنساننا المعاصر يبحث عن جوهر تلك المحاولات في الصعود عبر الارتفاع بالأرض والتعبير بما تستطيع يده فعله من خلال بناء المعابد الصاعدة أو المقابر التي ترتفع "بالموتوى" ولم يكن حل هذه المعادلة بالغريب عن فكرنا العربي بمقدماته الأولية والتالية، بل كان عنصراً من عناصر تطوير البنية الانسانية الحضارية "فهرم سقارة المدرج الفريد من نوعه، والذي يبلغ ارتفاعه ستين متراً، وهو أول هرم عُرف في التاريخ يشبه بصورة عامة بناء الزقورة أي الأبراج التي كانت تبنى في بلاد الرافدين" (٨٠).

أما بالقراءة السياسية المباشرة" بما تعنيه في تلك العصور" فيمكن أن نختتم قراءتنا في هذا الفصل ببعض ملامح الوحدة بين بلاد الشام وبلاد النيل، بعد أن بينا بمعطيات التاريخ الاناسي هذه الوحدة:

فلقد وصلت حملة تحوتمس الأول (١٥٢٥-١٤٩٥ ق.م) إلى منطقة النهارينا (تقع بين نهر العاصي ونهر الفرات وفروعه إذ تمتد حتى الخابور) وخذل تحوتمس الأول هذه الفتوحات بلوحة تذكارية أقامها على شاطئ الفرات وذكر فيها أعماله وفتوحاته موحداً بذلك / وبالشكل السياسي / مصر وسوريا (٨١) كما أن الحملة الثامنة لتحوتمس الثالث وصلت إلى نهر الفرات (٨٢)، كما أن أمنحوتب الثالث (١٣٩٧-١٣٦٥ ق.م) تزوج بإمرأة مشهورة تسمى "تي" وهي

ابنة شيخ وأمير سوري، كما كانت تتواجد في قصره أميرات سوريات وبابليات وآشوريات عديدات.

كما أن زوجة أمنحوتب الرابع ابن الملكة السورية "تي" أخناتون، تاو وخيبا هي سورية وقد عرفت باسم نفرثيتي (٨٣). وأخناتون هذا أول من نادى بعبادة الاله الواحد- الديانة التوحيدية وهذا الاله هو أتون الشمس المحرقة، وأدى به الحماس إلى الاله الجديد إلى أن حرم على الناس إقامة التماثيل للاله أتون، لأن هذا الاله حسب زعمه موجود في كل مكان، ومن المعروف وحدة انتشار هذه الفكرة ورفعة تأثيرها باتجاه شبه الجزيرة العربية بالصابئة والاحناف، كما أن تلك الأدعية التي تمجد إله الشمس أتون تذكر بتمجيد السوريين له إلى جانب شعب مصر والنوبة (٨٤) وفي عصر رمسيس الثاني تم ضم الساحل الفينيقي (١٢٨٤ ق.م) وفي العام الذي يليه تقدم رمسيس الثاني إلى الداخل الشامي فانضم إليه ملك قطنا العموري وبعد ذلك بفترة ليست طويلة حكم الأمير السوري "ارسو" مصر كاملة (٨٥).

أما عن وحدة التطور الحضاري الأناسي مع بلاد الرافدين، فبالإضافة إلى كل ما ذكرناه أعلاه، يشير طه باقر إلى أن وحدة العلاقات تعود إلى أواخر الطور الحجري- المعدني أي عهد ما قبل السلالات، كذلك في بداية عهد السلالات أي في المراحل الأولى من نشوء الحضارة الراقية في كلا القطرين (٨٦) ومن أهم الدلائل على ذلك ظهور ووجود واكتشاف بعض الأدوات والنماذج الخاصة بحضارة بلاد ما بين النهرين في مصر (٨٧) ويشار في هذا السياق إلى "أواني الحجر المزينة بالنحت البارز وبعض الطرز القديمة الخاصة بالأبنية السومرية التي وجد ما يطابقها في المقابر الملكية المصرية في المصاطب القديمة، وفي تخطيط اللحد الملكية الأولى ولاسيما لحود ملوك السلالة الأولى، وكذلك استعمال الأختام الاسطوانية" (٨٨).

حتى أن الدولة الاشورية الحديثة أخضعت مصر الفراعنة نفسها لسلطانها (٨٩). لذلك أرى من الضروري إعادة التذكير بما قدمه الباحث إحسان جعفر في بحثه "بين اللغة المصرية القديمة واللغة العربية"، حيث يؤكد على الأصل الأناسي الأثنولوجي الواحد لعرب الجزيرة العربية ووادي النيل وشمال أفريقيا والذي يعود تاريخياً إلى الألف العاشر قبل الميلاد (٩٠)، ويشير إلى أن أكثر من دراسة تاريخية أو آثارية أو لغوية قام بها عدد من المؤرخين والعلماء وتبين أن الرأي الذي ذهب إلى أن الفراعنة عرب قداماء ما هو إلا حقيقة واقعة، وقد تبنت

هذا الرأي كثير من علماء اللغة والآثارين الألمان، وشاركهم في رأيهم هذا الاثاري العربي المصري الأول أحمد كمال، وشيخ العروبة أحمد زكي والدكتور أحمد عيسى وغيرهم، وهم يرون أن المصريين القدماء جاؤوا من جزيرة العرب، وبهذا الصدد يقول المؤرخ اللغوي أحمد كمال في كتابه " الحضارة القديمة": " اختلفت الآراء حول الجهة التي وفد منها قدماء المصريين فقال ليسيوس : إنهم دخلوا عن طريق برزخ السويس، لكن قوله هذا نبذ الآن- وقال غيره: إنهم اجتازوا البحر الأحمر من الجهة التي تعرف الآن بميناء القصير، فساروا منها إلى وادي الحمامات، ثم إلى مدينة قنا الواقعة في مصر الوسطى على مقربة من طيبة. ورجح نافيل انتقالهم من جنوب الجزيرة العربية عبر البحر من جهة مصوع بما في ذلك من توافق مع الرواية المنقولة عن ديودور الصقلي، وقال نافيل : هذه الرواية المؤيدة لمجئ المصريين عبر مصوع كافية بمفردها لاثبات ماسبق بيانه من أن أصل المصريين القدماء من بلاد العرب الجنوبية لأن في الرواية إشارة إلى أن أولئك الفاتحين بعد أن انتقلوا من مواطنهم نزلوا على شواطئ البحر الأحمر في الحبشة/ كما أوردنا وبتفصيل أناسي معرفي وتاريخي في بداية هذا الفصل واقاموا فيها زمناً قبل زحفهم على وادي النيل (٩١).

ويضيف أحمد كمال في موضع آخر من كتابه المشار إليه إنه : " لما جاء الحوريون- وهو يقصد بهم قدماء المصريين القادمين من بلاد العرب- تغيرت مظاهر الحياة، وتبدلت معالم البلاد بما انتشر فيها من الحضارة الجديدة، فكانت أعمال ملوكهم باكورة التقدم والنجاح، وفاتحة كثير من الاصلاح.

ويفسر لنا أحمد كمال اسم هؤلاء الحوريين الوافدين من جزيرة العرب فيقول: " إن الملوك القدماء حوريون، أي يُنسبون لحوريس، وبطريقة أوضح لأنهم أتباع " الحر " (٩٢) إي البازي لأن هذا الطائر الذي امتاز بسرعة الطيران والفص كان لهم بمثابة لواء تستظل به قبيلتهم الاصلية، وكان يرمز به لمعبودهم حوريس سواء كان على صورة طائر أو صورة إنسان برأس طائر، والبازي باللغة البوربائية (٩٣) إشارة هيروغليفية يلفظ بها " حُر " وهو لفظ عربي بحت معناه البازي أو الباشق، ولاشك أن هذا المعنى يؤيد، من حيث الاصل قوله: إن الفاتحين أي أتباع حوريس كانوا من بلاد الجزيرة العربية.

□

هوامش الفصل الثالث

- (١) محمد عزت دروزة: تاريخ الجنس العربي الجزء الثاني + ج ١ صيدا وببيروت ١٣٧٦ ص ٢٦ ويستشهد أيضاً بهذا النص أحمد سوسة في كتابه " العرب واليهود في التاريخ " ج ١ دمتق ١٩٧٥ ص ١٢٧
- والطبيب تيزيني في مشروعه المعروف الجزء الثاني الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى - دار دمشق - ط ١ ١٩٨٢ ص ٤٨.
- (2) Duberete, Et Weulersee, Manuale De Geographie Fa Penisule Arobique, Beyrouth 1940
- استشهد به الباحث محمود المحمود- الجذور التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية مجلة الوحدة العدد ٩٧ ت ١٩٩٢.
- (٣) عودة د. عبد الملك، سنوات الحسم في إفريقيا (١٩٦٠-١٩٦٩)، ١٩٦٩ مكتبة الإنجلو المصرية القاهرة ص ٢٩-٣٠.
- (٤) د. علي فهمي خنيم نحو دراسة علمية للتاريخ العربي القديم مجلة الوحدة العدد ٤٢-١٩٨٨ ص ٧٨.
- (٥) د: أمين توفيق الطيبي- جريدة الحياة عدد " ١٩٧٧ - " ١٤ أيار ١٩٩٥- العلاقات بين الجزيرة العربية والحبشة قبل الاسلام " ١ من ٣.
- (٦) المصدر السابق.
- (٧) المصدر السابق.
- (٨) المصدر السابق
- (٩) المصدر السابق.
- (١٠) المصدر السابق.
- (١١) المصدر السابق.
- (١٢) المصدر السابق.
- (١٣) نذكر المصادر التي اعتمد عليها الباحث أمين توفيق الطيبي في بحثه المذكور أعلاه كما أوردها في نصه:

1- Seligman, C.G Races Of Africa Oxford 1957 P,87.

2- Ullendorff, E, The Ethiopians, Oxford 1961 P,12q

3- Seligman P,87

4-Shohid, I, Pre-Islamic Arabice "In The Cambridge History Of Islam Vol .IA (1977), P7.

5- Irvine, A. K " On The Identity Of Habashat In The South Aralion Inscriptions " , In Journal Of Semitic Studies , Manchester 1965, Vol 10P-P 182-4

6-Ullendorf-P , 134

7- Shahid P,9

8-Trimingham , J.S , Islam In Ethiopia London 1976 P.33

9-Trimingham P 34

10- Humi G. Arab Seafaring Beirut 1963 P 33

- ١١- ابن خلدون. عبد الرحمن، كتاب العبر ببيروت ١٩٧٩ ج ٢ ص ٨
- ١٢- الهمذاني الحسن بن أحمد، صفة الجزيرة العربية ببيروت ١٩٨٣ ص ١٩٤
- ١٣- ياقوت الحموي معجم البلدان، ببيروت ١٩٧٩ ج ٤ ص ٢٥٠.
- ١٤- المقرئ أحمد. الامام بأخبار من بأرض الحبش من ملوك الاسلام. - القاهرة ١٨٩٥ ص ٢
- ١٥- شهاب الدين أحمد بن عبد القادر، كتاب فتوح الحبشة باريس ١٨٩٧ ص ٣١٩
- 16-Jones A. H. M And Monroc E.A History Of Ethiopic Oxford 1978 P33
- 17-Perhom ,M The Government Of Ethiopic london 1948 P20
- ١٤- د. علي فهمي خثيم نحو دراسة علمية للتاريخ العربي القديم -مجلة الوحدة العدد ٤٢ آذار ١٩٨٨ ص ٧٩.
- (١٥) الطيب تيزيني الفكر العربي في بواكيره وأفاقه الأولى ج ٢ ص ٥٣.
- (١٦) علي فهمي خثيم نحو دراسة علمية للتاريخ..
- (١٧) الطيب تيزيني نفس الاستشهاد المذكور سابقاً ص ٥١.
- (١٨) علي فهمي خثيم المصدر السابق.
- (١٩) المصدر السابق.
- (٢٠) المصدر السابق.
- (٢١) الطيب تيزيني المصدر السابق ص ٦٦.
- (٢٢) استشهاد قاده الطيب تيزيني في مرجعه السابق ص ٦٦.
- (٢٣) علي فهمي خثيم المصدر السابق
- (٢٤) عبد الرحمن الجيلاني -تاريخ الجزائر العام- مأخوذ من كتاب د. طيب تيزيني المنوه به المصدر السابق ص ٦٧.
- (٢٥) فرانكفورت هـ وفرانكفورت هـ ١ وغيرهم. ما قبل الفلسفة الانسان في مغامرته الفكرية الأولى ترجمة جبرا ابراهيم جبرا - المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الثالثة ١٩٨٢ ص ٥٧.
- (٢٦) محمد الصغير غانم " التوسع الفينيقي في غرب البحر المتوسط " -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- السلسلة التاريخية ط ٢ ص ١٨
- (٢٧) المصدر السابق ص ١٨.
- (٢٨) المصدر السابق ص ١٩.
- (٢٩) R.B Smith Cathage And The Cathaginious -عن تاريخ سوريا القديم - د. أحمد

داوود ط ١٩٨٦ ص ٧٧٨.

- (٣٠) د. أحمد داوود - تاريخ سوريا القديم ط ١٩٨٦ ص ٧٧٨.
- (٣١) د. أحمد داوود - تاريخ سوريا القديم ط ١٩٨٦ ص ٢٩٤. المصدر السابق - د. هشام الصفدي "تاريخ الشرق القديم" ج ١ ص ٨٠-٩١. كما وترد نفس المعطيات السابقة في كتاب جواد علي - المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام في مواقع عديدة.
- (٣٢) د. أحمد داوود - المصدر السابق ص ٢٩٥-٢٩٦ - "تشايد" الشرق القديم ط ١٩٦٤ ص ١٥-١٦.
- (٣٣) المصدر السابق ص ٢٩٩.
- (٣٠) د. أحمد داوود - المصدر السابق ص ٧٩٢.
- (٣٥) The Cambridge Annet History Volume 3, P 7 138 - د. أحمد داوود - المصدر السابق ص ٨٠٠.
- (٣٦) محمد الصغير غانم - التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - ط ١٩٨٢ ص ١٢٩.
- (٣٧) المصدر السابق، نفس المعطيات ط ١٠٣
- (٣٨) المصدر السابق، نفس المعطيات ص ١٠٣
- (٣٩) المصدر السابق، نفس المعطيات ص ٢٨
- (٤٠) د. علي أبو عساف آثار الممالك القديمة في سورية منشورات وزارة الثقافة في ج. ع. س. ١٩٨٨ ص ٣٢٠-٣٢١.
- (٤١) د. علي أبو عساف - المصدر السابق ص ٣٢٢.
- (٤٢) ط. ما تغنيف وأ. سازونوف: حضارة ما بين النهرين العريقة - ترجمة د. حنا آدم دار المجد ط ١٩٩١ ص ١٧٣.
- (٤٣) المصدر السابق . ص ٢٠٥-٢٠٦
- (٤٤) المصدر السابق ص ٢٠٧
- (٤٥) المصدر السابق ٢١٠ - المصدر السابق نفس المعطيات ص ٢١٠
- (٤٦) د. علي أبو عساف - آثار الممالك القديمة في سورية - وزارة الثقافة في ج. ع. س دمشق ١٩٨٨ ص ٣٢٤
- (٤٧) د. علي أبو عساف - نصوص من أجاريث - نصوص من أجاريث - وزارة الثقافة في ج. ع. س دمشق ١٩٨٨ ص ١٠
- ويسرد الدكتور أبو عساف مجموعة كبيرة من النصوص والوثائق التي تؤكد طبيعة العلاقة (الودية الأهلية) بين تلك المراكز في حضارة بلاد الشام.

- (٤٨) ثقافة أو غاريت - أ.ش. شيعمان - دار الأبجدية ط١ ١٩٨٨ ص ١١٩.
- (٤٩) المصدر السابق ١١٤
- (٥٠) د. عفيف بهنسي "وثائق إيبلا" ص ٢٨.
- (٥١) د. علي أبو عساف - آثار الممالك القديمة في سورية وزارة الثقافة في ج.ع. س ١٩٨٨ ص ١١.
- (٥٢) المصدر السابق ص ١١٧
- (٥٣) المصدر السابق ص ١٢١.
- (٥٤) المصدر السابق ص ١٢٨
- (٥٥) أنطون مونكارت - تاريخ الشرق الأدنى القديم - تعريب توفيق سليمان وعلي أبو عساف وقاسم طوير ص ١٧
- (٥٦) لدراسة التفصيل في هذا الرد على كريم وديورانت - يمكن العودة إلى كتاب أحمد يوسف داود تاريخ سوريا القديم من الصفحة ١٩٩ حتى ٢٢٨.
- (٥٧) أنطون مونكارت - المصدر السابق ص ٣١.
- (٥٨) والترج. أونج/ اللغة الكتابية والشفوية/- ترجمة د. حسن البنا عز الدين - مراجعة د. محمد عصفور عالم المعرفة - ١٨٢- شباط ١٩٩٤ ص ٥٤.
- (٥٩) أحمد عثمان - هجرة قبائل العرب قبل اختراع الكتابة - الحياة ٢ حزيران ١٩٩٥ العدد ١١٧٨٩
- (٦٠) أنطون مونكارت - المصدر السابق نفس المعطيات. ص ٣٢
- (٦١) أحمد عثمان المصدر السابق نفس المعطيات
- (٦٢) أحمد عثمان - المصدر السابق.
- (٦٣) أنطون مونكارت - المصدر السابق، نفس المعطيات ص ٨٣-٨٤
- (٦٤) المصدر السابق، ص ٨٦
- (٦٥) المصدر السابق، ص ٨٧
- (٦٦) المصدر السابق، ص ٩٢
- (٦٧) المصدر السابق، ص ٩٤
- (٦٨) عبد العزيز عثمان ج ١ - تاريخ الشرق القديم ص ٣٩٥
- (٦٩) أنطون مونكارت - فنون سومر وأكاد - ترجمة محمد وحيد خياطه - مكتب الفحاء دمشق ط١ ١٩٨٨ ص ٨
- (٧٠) عبد العزيز عثمان ج ١ - تاريخ الشرق القديم ص ٢٥٢
- (٧١) المصدر السابق ص ٢٥٢
- (٧٢) د. حمد محمد صراي - السكان القدماء لشبه جزيرة عُمان - مجلة شؤون

- اجتماعية العدد ٤٣ خريف ١٩٩٤ ص ٥٤
- (٧٣) المصدر السابق ص ٥٤
- (٧٤) المصدر السابق ص ٥٧-٥٨
- (٧٥) المصدر السابق ص ٥٧
- (٧٦) د. حمت محمد صراي - المصدر السابق والهامش ٣٧ من الدراسة ص ٦٥
- (٧٧) عبد العزيز عثمان - تاريخ الشرق القديم ج ١ ص ٦٩
- (٧٨) المصدر السابق ص ٦٨
- (٧٩) المصدر السابق ص ٥٩
- (٨٠) المصدر السابق ج ١ ص ٨٣ - ص ٨٣
- (٨١) المرجع السابق ج ١ ص ١٢٣
- (٨٢) ج ١ ص ١٢٧ المرجع السابق
- (٨٣) (ج ١) المصدر السابق ص ١٣٤-١٣٥
- (٨٤) عبد العزيز عثمان ج ١ ص ١٣٨
- (٨٥) ح ١ المصدر السابق ص ١٥٥
- (٨٦) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ط ١ ١٩٥٥ ص ٥٤
- (٨٧) د. عبد الباسط سيدا من الوعي الاسطوري إلى بدايات التفكير الفلسفي النظري ط ١ ١٩٩٥ دار الحصاد دمشق ص ٨٩
- (٨٨) المرجع السابق الذكر نفسه/ د. عبد الباسط سيدا وطه باقر علاقات العراق القديم وبلدان الشرق الأدنى - مجلة سومر العراقية ج ١، كانون الثاني ١٩٤٨ المجلد الرابع ص ٩٢-٩٣.
- (٨٩) عبد العزيز عثمان نفس المرجع والمعطيات ص ٨٢
- (٩٠) إحسان جعفر "بين اللغة المصرية القديمة واللغة العربية" - مجلة الوحدة - العدد (٢٠) أيار ١٩٨٦ ص ١٣٨.
- (٩١) أحمد كمال، كتاب الحضارة القديمة - طبع مجلة الجامعة المصرية - القاهرة و. ت ١/ ٣٥ مأخوذة عن احسان جعفر - المصدر السابق
- (٩٢) الحر هو الصقر البازي. قال ابن سيده: الحر طائر صغير أعمر أصقح، قصير الذنب، عظيم المنكين والرأس، وقيل : إنه يضرب إلى الخضرة وهو بصيد.
- (٩٣) اللغة البربائية نسبة إلى برابي مصر، وهي اللغة المصرية القديمة

الأناسة العربية اللغوية المقارنة والميتولوجية

اللغة منظومة سيرورية تاريخية اجتماعية إشارية تصف النشاط التفاعلي بإحداثياته المتعددة البنائية (الذاكرة الجمعية، المخيال-السيكيولوجيا الجمعية). للجماعة ولل فرد هادفة للإرتقاء بالتواصل إلى السويّة الأرقى المأمولة. إن اللغة هي الجماعة البشرية (الكتلة الاجتماعية) المعينة في المكان المعين وعبر سيرورة زمنية (بمفهوم الزمن الاجتماعي) معينة.

سيرورية، لأنها ترتبط بالنشاط السيروري للجماعة، وبالتفاعل المتصاعد لعناصرها البنائية الداخلية. فهي بعلاقتها مع الواقع كفعل سيروري تعبر عن تصاعديته وتطوره وسماته في الآن المناقش ومن خلال علاقتها بالتأثر والتأثير مع الفكر، ترتبط بتصاعده وأدواته وساحة فعله.

وهنا لا بد من التأكيد على سيروري لأن هذه الصفة هي التي تدفعنا إلى قراءة تاريخ اللغة العربية بمقارنة نشيطة وفعالة عبر أناسيتها التطورية في المراحل المغرقة في القدم، وانتقالها من الشفوية إلى الكتابية السورية، فالرمزية، فالأبجدية، وكيف صبّت اللهجات العربية المشرقية والمغربية في تطوير النماذج الكتابية الأولى، وكيف صبّت لاحقاً في اللغة العربية التي نتحدث بها ونكتب بحثنا هذا، بحيث تشكل نموذجاً سيرورياً متواصلاً.

وتاريخية، لأنها نواتج نمط الاتصال وتفاعل الكتلة الاجتماعية الإنساني مع الوسط البيئي والطبيعي والاجتماعي عبر تاريخ تطور الجماعة أو الكتلة واسمة لأسلوب التفكير، "وأسلوب مشترك بين أفراد الجماعة اللغوية، لجهة ترتيب المفاهيم والوقائع والأحداث والتعامل معها. تبعاً لقانون الفعل ورد الفعل أو

التحدي والاستجابة والذي يتفاوت البشر أفراداً وجماعات في تمتلئه بحسب الموقع المكاني وسدة المؤثرات والفهم التاريخي والثقافي للجماعة المعنية (١).

وإجتماعية، لأنها تصف المكونات البنائية للأناسة المعرفية الاجتماعية، وتحدد طبيعة تلقي وتفاعل ومعالجة عناصرها للمكونات المعرفية الثقافية بأشكالها المتعددة. بحيث تصبح محددة لما يخلق الشعور بالانتماء إلى جماعة أو أمة ما. "نظراً لما تكون اللغة قد أنشأته في ضمير أعماق الفرد من إحساس بوحدة الرابطة العقلية والنفسية والوجدانية والتي تشد أفراد الجماعة إلى بعضهم بعض. عبر الاتصال الدائم الفردي والجمعي في وسط ونظام معين من العمل والأفكار، والعلاقات الاجتماعية والانتاجية، وعبر النظام اللغوي والدلالات المعبرة عن هذا الاتصال" (٢) ومن خلال علاقة اللغة بالفكر وعلاقة هذا الأخير بالواقع، تصبح اللغة أحد عناصر التأسيس اللازمة والأهم في تحديد الهوية "ليصبح القول إن الأمة في تكوينها النفسي والوجداني والعقلاني هي نتاج اللغة والثقافة المشتركة التي تيسرها اللغة والتي هي عدا عن كونها وعاء العلم والأدب والفن هي نظام عقلاني منطقي يعمل على التدخل الدائم في البنية النفسية للفرد لحين دفعه للتواءم مع الجماعة، وبالتالي على تعميق ارتباطه وتفاعله مع جماعته البيئية واللغوية" (٣)

وإشارية لأنها تميز الإنسان بجهازها الإشعاري الثاني، وتميز الكتلة الاجتماعية كبنية كلية وكأفراد، يربط تلك الجملة بالفكر، بحيث لا يتم صقل أدواته ومناهجه وساحة عمله إلا من خلال اللغة، فاللغة ليست إلا واحدة من النجليات المتعددة للوظيفة الرمزية والتي تم إنتشارها من خلال تفاعل الإنسان مع بيئته الطبيعية، والاجتماعية، وبالتالي، فإن هذه الوظيفة ما هي إلا حصيلة للقدرة المعرفية المرتفعة التي تمكن الفكر من أن يصبح فكراً" (٤) بما يعنيه ذلك من ضرورة الاعتراف بوجود مميزات خاصة للفكر العربي، تجعله مميزاً عن مناهج التفكير غير العربية فتتعدى المفهوم المحدد للغة بتعبير اللسانيات وما تطرحه من وظائف للغة (الاتصالية، النزوعية، الإحالية، الشعرية، الفوقية...) (٥) لتصبح اللغة تكويناً بنائياً مركباً ومعقداً، ويمثل المنظومة الثقافية الشاملة للجماعة وما تعنيه من معاني معرفية وأناسية وتاريخية جغرافية، وعادات وغيرها فتصف الكل الحضاري الذي يتجاوز مفهوم البنية الثقافية الخاص - كإنتاج فكري وإبداع أدبي وفني - لتشمل القيم والعادات وقواعد السلوك والأحاسيس التي تصوغ الوجدان المشترك وتفضي بالتالي إلى الرغبة

في العيش الدائم مع الجماعة المحددة.

هذا التكوين للغة يمنعها من الدخول في البناء الفوقي للمجتمع الذي يشمل الفلسفة والدين والأخلاق ولكنه لا يدخلها في البناء التحتي للمجتمع بقواعده المادية والاقتصادية" (٦).

فهي بتحديدنا لمناهج وخصائص وأدوات الفكر، وعلاقة هذا الأخير بالواقع لا تنزاح باتجاه تحديد علاقة مع البنى الفوقية أو تنزاح للاندماج في التشكيلة النمطية الاقتصادية. رغم أنها تشكل نتاج تطور تاريخي لمئات وألاف السنين، بل تشكل منظومة حوامل لبنى وأجهزة عديدة منها ما ينتمي للبنى الفوقية، ومنها ما ينتمي للتحتية، خصوصاً ما يتعلق منها بالتراكم، أي أن البنية الحضارية الآن قد لا تترك تفاعلاتها على مستوى اللغة في الآتي منها، بل في القدام وهذا ما يعيننا في القول إن اللغة سيرة تاريخية.

وهذا هو المفتاح الهام لشكف المراحل التطورية التي مرت بها اللغة العربية حتى وصولها لما هي عليه الآن / وأقصد حتى وصولها إلى اللغة التي نزل بها القرآن الكريم / وبالتالي لم تكن، اللهجات العروبية (الأكدية، الكنعانية، الآرامية، المصرية، الأمازيغية..) مجرد لهجات تكلمت بها الجماعات البشرية، فقط، بل هي مراحل تطورية أيضاً مرت بها اللغة العربية الأم، عبر سيرورتها التاريخية، بحيث تبدو تلك اللهجات التطورية تنويعات سيرة واحدة، هو اللغة العربية، وما زالت تحتفظ حتى الآن بكلمات ومفردات حية أكتشفت مسجلة على ألواح طينية ونقوش قبل أكثر من خمسة آلاف عام. وتبلغ هذه الكلمات الحية حتى الآن المئات في الأكدية والكنعانية والمصرية والآرامية "إضافة إلى أن المعاجم العربية القديمة أصبحت الآن أداة مثلى لفك رموز اللهجات العروبية القديمة، وهي وظيفة جلية لم تخطر ببال مؤلفي وجامعي المعاجم العربية. المفارقة هي أن عدم معرفة اللغويين العرب القدماء بالعلاقات بين العربية ولهجاتها المعبرة عن مراحل تطورية (مثال الآرامية والكنعانية والأكدية) ما تزال شائعة حتى اليوم. وما زال هناك من يأخذ حرفياً بقراءات علماء الآثار الغربيين للخطوط والنقوش العربية القديمة بالمسمارية والكنعانية والهيريوغرافية والخط المسند، من دون أن يكلف نفسه عناء العودة إلى الأصل وتصحيح القراءات المغلوطة حتى لو هجرها أصحابها. فمثلاً يقول لغوي عرسي قديم إن "القانون رومي معرب معناه الأصل والقاعدة. وأصل معناه المسطرة، ثم سُمي به آلة من آلات الطرب على التشبيه كأنه مسطرات تحرير النغم." ويعكس

هذا القول عدم معرفة اللغويين العرب القدماء بحقيقة العلاقات اللغوية بين لهجات متعددة للغة واحدة/ هي العربية/ صحيح أن لفظة (قانون) مشتقة في اليونانية من لفظة (Kanna) أي قنا" ومعناها الحرفي قسبة للقياس ومنها جاء اشتقاق (Kanon) بمعنى المقياس أو القاعدة، إلا أن الأصل (Kanna) مأخوذة عن الأكديّة العربية كما جاء في معجم عالم الآشوريات فون سودن. (٧) والأكديّة لهجة عربية قديمة كتبت بالخط المسماري وأشهر نصوصها "أخذه كش" المكتوبة قبل خمسة آلاف عام، ولا يزال العربي المعاصر قادراً على فهم العديد من كلماتها وتراكيبها بمساعدة المعاجم التراثية بعد نقل الحرف المسماري إلى الحرف العربي.

"وهذه قضية ذات حواشٍ متعددة، منها ما يتعلق بهوية الأقوام العربية التي طُمست ووضعت لها أسماء قبلية أو جغرافية أو مما حفظته اللغات الغربية والترجمات الرديئة" (٨) والاستشراق الايديولوجي الزائف، ومنها ما يتعلق بالتطور الحضاري في الوطن العربي الذي لم يجد حتى الآن من يجمعه في نسقه الطبيعي الواحد. وهو ما دفعنا باتجاه تكثيف جهودنا لوضع هذا البحث على طاولة الجدية باستخدام أدوات الأناسة المعرفية في قراءة التاريخ الجغرافي، والجغرافيا التاريخية، والتطور الأناسي العروبي المعرفي، وصولاً إلى تاريخنا الحقيقي في مساره الواحد وذو النسق الطبيعي الحقيقي الواحد.

"ومن الأسباب الأخرى ما يتعلق بمسار تاريخ المنطقة الذي تعرض للتسوية وللتقطع على يد دراسات قاصرة. ولكن ثمة جانبٌ أثارته في ذهننا ملحوظة اللغوي العربي المشار إليه آنفاً، ألا وهو جانب العلاقة بين اليونانية والعربية. وهي علاقة لا تبدأ في التاريخ المدرسي عادةً إلا مع العصر العباسي، مع أنها أبعد من ذلك العصر بعشرات القرون. فمن المعروف وفق الكلاسيكيات اليونانية أن أشهر كتاب اليونان في المسرح والتاريخ والفلسفة ذكروا بشكل متواتر وملفت للنظر أن الكنعانيين والمصريين القدماء وفدوا إلى اليونان وعلموا أهلها الحروف الأبجدية وفنون المعمار والتجارة، ووضعوا التشريعات، وأن اليونانيين في المراحل المتأخرة كانوا يرحلون إلى بلاد كنعان ومصر ليتعلموا الهندسة والطب والرياضيات والدين.

وظلت هذه الذكريات قائمة كمسلمات حتى القرن التاسع عشر أي حتى ظهور الغرب الاستعماري، وبروز نظريات العروق المتفوقة، وبحث الغربيين عن أسباب تبرر تدني الأعراق الأخرى وتفوق الهندو-أوروبي. وفي هذا السياق ولدت نظرية الحضارة اليونانية الهندو-أوروبية التي لا صلة لها

بالشرق المتخلف. وبدأ طمس كل ما تدين به اليونان للعرب (كنعانيين كانوا أم مصريين أم ليبيين أم غيرهم) والتقليل من شأن شهادة اليونان الكلاسيكية نفسها. ولكن هذا النموذج الذي تطلق عليه تسمية (الآري) نسبة إلى القائلين بأن العنصر "الآري" هو صانع الحضارة اليونانية وكل حضارة على وجه الأرض!!!، بدأ يفقد مكانته أمام حقائق علم الآثار واللغات والفروع المعرفية الأخرى. فتهافت النظرية العنصرية وتراجعت حركة الاستعمار، ولم يعد أحد يأخذ مأخذاً جاداً خرافات القرن التاسع عشر ونزعاته. وبقي علينا كعرب أن نخرج على خرافات هذا الغرب الذي أنكر علينا حتى هوية حضارتنا القديمة، وأطلق عليها تسمية "الحضارات السامية" التي لا تحمل مغزى من جغرافية أو تاريخ أو لغة، وأنكر على لغتنا العربية عراقتها المذهلة، ولم يعترف بعروبة النصوص الكنعانية ولا الأكادية والآشورية ولا الآرامية... ولا حتى اليمانية(٩)".

لذلك كان من المفروض بذل الجهود اللازمة لإعادة التاريخ إلى نسقه وحقيقته وإذا كان لزاماً علينا نحن العرب إعادة قراءة تاريخنا ولغتنا... بمقاربة معرفية تعيد له إحداثياته الطبيعية وموقعه اللازم في بنائنا الأناسي، خصوصاً أن هناك أصواتاً في الغرب نفسه بدأت بمعاينة هذا التاريخ بشكل حيادي ولن يكون ببيروسي الوحيد في هذا حيث يقول: "لقد حان انوقت لكي ندرك، أنه إذا كان غرنا محبوباً، غنياً جميلاً ومنظماً كذلك، فإنما يعود فضل ذلك كله إلى تلكم الإمبراطوريات العربية الكبرى التي خلقت وأوجدت مثل هذه السعادة. وما أشبهنا بزهرة خشخاش عمر الخيام التي كانت تمتح أرجوانها من دم امبراطور دفين"(١٠).

فالأمر سيكون بسيطاً جداً فيما لو أننا تكلمنا بدلاً عن الساميين، الأبطال المختلفين من أصل خيالي.. لو أننا تكلمنا عن العرب، ذلكم الشعب الحقيقي والذي يمتلك وجوداً اجتماعياً مستمراً، وجوداً ثقافياً ولغوياً يعطي حياة وتوازناً لهذا البحر المتوسط منذ عدة آلاف من السنين"(١١).

وفي علاقة اليونانية بالعربية نجد لدينا أحدث دراسة صدرت بالانكليزية في السنوات الأخيرة للباحث مارتن برنال، وهي من ثلاثة أجزاء تحمل عنوان "أثينا السوداء"(١٢) وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة:

*- أولاً: إن ما يقارب من ٧٠ في المئة من ألفاظ اليونانية عربية الأصل، مقسمة بنسبة ٥٠ في المئة عربية كنعانية و ٢٠ في المئة عربية مصرية وأما ما تبقى منها (٣٠ في المئة) فهو هندو- أوروبي" وأهم ما في هذا أن الألفاظ العربية

في اليونانية هي مفردات الحضارة، أي المفردات السياسية والتجارية والزراعية والدينية، إضافة إلى مفردات المفاهيم المجردة الضرورية لنشأة الفلسفة والعلوم الرياضية. أما المفردات ذات الجذور الهندو-أوربية فتتعلق بمجالات أخرى مثل الضمائر وحروف الوصف، ومعظم الأسماء والأفعال المتعلقة بالحياة العائلية. وهذا في رأي برنال أمرٌ مألوف حين تعطي لغة المسيطرين مفردات ثقافتها الأعلى إلى الأهالي الذين يحتفظون بالقواعد اللغوية والمعجمية للغتهم. واللافت للنظر أن مفردات مثل العربة والسيف والقس والموكب والدرع والمعركة في اليونانية ليست هندو-أوروبية، بل عربية الأصول. ويتبع برنال جذور العديد من الألفاظ في المجالات الدينية والجغرافية والسياسية والفلسفية والحربية إلى أصولها العربية.

ثانياً: "إن المكتسفات الأثرية الحديثة في الأرض اليونانية وفي كريت، وفي الدلتا المصرية ومناطق سورية الطبيعية تشير إلى إقامة العرب في اليونان منذ عصور موعلة في القدم. كما أن الدراسات المقارنة للأساطير والمعتقدات تؤكد أن شخصيات الأساطير والعقائد الدينية اليونانية مجلوبة من أرض كنعان ومصر بما في ذلك أتيانا الشهيرة. (١٣)

قلو لم يتأدب الإغريق في ظل الثقافة العربية، لما وجدوا أرسطو بالتأكيد (١٤)

لأننا وعندما نؤكد من خلال نظرة شاملة أن الشرق يتعين من خلال ثقافة عربية في مساحة عربية، فإننا لا نخترع شيئاً، إنما لا نفعل شيئاً جديداً سوى جمع وإحكام العناصر الجغرافية والثقافية الموطدة الواحد إلى الآخر (١٥)

"وبالحري أن اللغة العربية قد أعطت دون انقطاع منذ أصولها النيوليتيكية والرافدية، حتى يومنا هذا، وفي جميع أشكالها وصورها، دون استثناء أعطت تديناً صاغ منه مجتمعنا جميع التأملات والفلسفات والجماليات والعلوم الخفية أو العامة، فلقد كان كاهن بعل يتكلم العربية، وبها يتعبد التقى المؤمن بإيزيس أو موسى المصري، وبالعربية يتكلم من ثم عيسى المسيح عندما يتحدث مع قيافا أو مع شعب فلسطين - ولعلها بديهة أن نسجل هنا أن محمداً قد بشر بالعربية وبها نشر رسالته (١٦)، "فاللغة" الآرامية تطورت إلى اللغة العربية التي وجدت نفسها الوارث الطبيعي للماضي العروبي المصري والكنعاني والبابلي، وهذا هو المعيار الدقيق للثقافة العربية (١٧).

فإذا كنا عازمين على ألا نستعير شيئاً من أحلامنا، فيجب علينا عندئذ أن

نعرف العروبة كثقافة الشرق الوحيدة (١٨) لأن "تسعوب" منطقة الشرق العربي المصرية والكنعانية والسورية والبابلية والأناضولية تنتمي للأسرة العربية نفسها (١٩).

لذلك كان من الضروري اعتماد أدوات القراءة المعرفية المقارنة بمظاهرها الإنسانية على كافة المكونات البنائية للتاريخ الأناسي وللبناء الميثولوجي والمنظومة اللغوية خصوصاً ما يعتمد فيها على القراءة الحيادية المقارنة" فإذا كانت عشتار وبدءاً من الألف الثالثة قبل الميلاد محترمة ومقدسة في طيبة وبابل وكركميش وأوسوس من قبل أن يعرفها الإغريق تحت اسم أفروديت وقبل أن يعطيها الرومان صفات فينوس (٢٠)" نلاحظ دون أن ندخل في التفاصيل إلى أي حد كان تاريخاً مصر ومابين النهرين متطابقين، وإلى أي درجة تكون طيبة وبابل قطبي عالم ملتحم (٢١) واحد. والتاريخ الأناسي والميثولوجيا المقارنة يؤكدان حقيقتين: أولهما وحدة الثقافة العربية الممتدة على المساحة الجغرافية التاريخية التي تحدثنا عنها في الفصل السابق وثانيتهما أسبقيتها وتأثيرها على كل التطورات الحضارية العالمية التالية. وربما كان ذكر بعض المفردات اليونانية ذات الجذور العربية الواضحة مفيداً لتقدير المنهج اللغوي المقارن- الذي اتبعه مارتن برنال في كتابه المذكور أعلاه. من ذلك كلمة "قدس" Qds العربية ومعناها المقدس ولها ما يقابلها في اليونانية لفظاً ومعنى 'Kudos' وتستخدم مع جملة كلمات أخرى بالدلالة نفسها وهل نذكر بالمفردة السابقة "قنا" أما كلمة "قسم" العربية فهي جذر اليونانية "Kosm" وبالمعنى نفسه وجذر ما اشتق منها في اللغات الأوروبية المعاصرة مثل "كوزمورس" و"كوزميك" ونجد في اليونانية اللفظتين العربيتين: سمة وسيماء وبدلالاتهما العربية نفسها (SEM) و (SEMA) وأيضاً ذلك ودال العربيتان فهما في اليونانية (Deil) بمعنى خضع وللظة "سامي" العربية وجود واضح في اليونانية بأشكال متعددة ولها بالمعنى نفسه أي المرتفع والمنيف والعالي، فهناك "من موس" و "ساموثراس" ... إلخ.

وإذا إنتفتنا إلى الأبجدية اليونانية القديمة بخاصة، فنلاحظ أنها كانت تكتب من اليمين إلى اليسار أولاً، وأن عدداً كبيراً من حروفها يكاد يكون منقولاً نقلاً حرفياً عن الأبجدية الكنعانية والخط المسند اليماني وبالفيم الصوتية نفسها إلا ما اقتضاه تحول (العين) إلى (واو) في اليونانية أو (الهاء) إلى (خاء) مثلاً (٢٢).

نستنتج من ذلك أن اللغة كفعل سيرورة، منظومة تطورية وأن ما نقرأه من لغات بنيات اللغة العربية كالمصرية والكنعانية والأكدية والآرامية والمسندية

وغيرها ليست إلا لهجات تطويرية، أي مراحل تطويرية زمنية مرت بها اللغة العربية قبل وصولها إلى ما هي عليه الآن، والأمثلة المطروحة عن تأثير اللغة العربية باليونانية (وسنأتي على أمثلة لاحقة، وعلى التأثير العروبي الميثولوجي والديني واللغوي في حينه) ليس إلا برهاناً على أن اللغة العربية لم تكن مجرد النص اللغوي القريشي الذي عُمم مع الرسالة المحمدية العظيمة، بل كان ذا استناد تاريخي عميق وعريق يمتد إلى ما قبل الحضارات الجلييلة، وما أسميته الصعود العربي الثاني. وهذا ما حدا ببعض الباحثين إلى البحث والتقيب قبل وجود المكتشفات الأثرية الحالية، ليس فقط عن الجذور العروبية للهجة المصرية أو الأمازيغية وغيرها- بل لبعض اللغات الإفريقية أيضاً. فأحمد كمال مثلاً يرى أن اللغة المصرية ليست الوحيدة ذات الأصل العربي، بل والإفريقية أيضاً ذات أصل عربي (٢٣) وهو يرى أن اللهجة المصرية ما هي إلا لغة قبائل الأعناء التي سكنت مصر وما جاورها من الأقاليم، وهي أصل اللغة العربية بلا مرأى وفي مقالة له بعنوان "بحث لغوي" نشرها في مجلة المقتطف يقول: "ظهر من نقوش قديمة محفورة على جدران معبد الدير البحري في طيبة الغربية وإزاء الأقصر من الغرب أن المصريين القدماء أرادوا تخليد ذكر أهلهم، فأثبتوه بالحفر على آثارهم قائلين إن أجدادهم يُدعون (الأعناء) جمع عنو أي أنهم من قبائل شتى اجتمعوا في وادي النيل وأقاموا مدناً كثيرة" (٢٤) و أرجع أحمد كمال كل كلمات "اللغة" المصرية القديمة إلى اللغة العربية، وقال "المصري" والعربي يرجعان إلى أصل واحد ولغة واحدة (٢٥) وقد أشار إلى ذلك جبرضومط في كتابه "اللغة العربية" فقال: "لقد أظهر لنا أحمد كمال الاتحاد بين اللغة العربية /الحديثة/ واللغة المصرية القديمة، وألف قاموساً كبيراً أورد فيه ألفواً من الكلمات الهيروغليفية الموافقة للغة العربية المعاصرة، إما موافقة تامة أو موافقة بضرب من التحريف أو القلب والإبدال المعهود مثله في اللغتين، وقال: إن أحمد كمال يرى أن العربية أصل اللغة المصرية القديمة المدونة بالقلم الهيروغليفي ومن لوازم هذا أن أصحاب المدينة كانوا من العرب (٢٦)

والمعروف أن أحمد كمال (٢٧) (١٨٤٩-١٩٢٣) أول عربي تعشق تاريخ مصر الفرعونية وجعل حياته وقفاً عليه، ومضى يبحث فيه بهمة منقطعة النظر خصوصاً أنه كان يجيد معرفة اللغات: العربية والفرنسية والهيروغليفية والانكليزية والالمانية والتركية... وقد صنف معجماً فريداً يقع في (٢٢) مجلداً قضى في تأليفه قرابة ربع قرن وما زال محفوظاً لدى نجله محرم كمال (٢٨)

وجملة رأيه فيه:

"إن أغلب اللغة التي استخدمها قدماء المصريين عربية الأصل لفظاً ومعنى، فضلاً عن أنها شبيهة بالعربية المعهودة الآن التي نتكلمها اليوم، وإن لغة المصريين القدماء هي ولغة جزيرة العرب تتشاكلان وتتداخلان، ولا تختلف إحداهما عن الأخرى إلا بالإمارات وبعض المترادفات، فهما لهجتان في لغة واحدة(٢٩).

اللغة العربية هي إذن القاسم الأناسي المعرفي المشترك الذي يتشعب بخيوطه وخطوطه وحوامله التي تستند عليها الذاكرة الجمعية العروبية باعتبارها التكوين المعرفي للتاريخ الجماعي الكتلي المعيش، من حيث قدرة اللغة على الاحتفاظ بالبنية المعرفية للكائن (جماعة أو فرداً) ونقلها إلى السوية التالية. ويستند على تلك الحوامل أيضاً المخيال الاجتماعي، من حيث قدرتها على حمل البنية الثقافية بمكوناتها المتعددة وتداخلها في أرومة المنظومة الثقافية بشبكاتها العديدة.

أما من حيث ارتباطها بالفكر والواقع فهي تلعب دوراً مهماً في صياغة البنية السيكيولوجية الجمعية، ليس من حيث علاقتها المذكورة أعلاه بالمخيال والذاكرة الجمعيين فقط، بل، من خلال دورها الاجتماعي والتوحيدي تربوياً بما يحقق عملية التفاعل النشط والاتصال العقلاني بين أفراد الجماعة باتجاه تأطير السلوكية الجمعية وتعميق الاتصال والشعور الوجداني والفكري، بما يعنيه ذلك من تداخل عناصر التأصيل التراثية مع الآن المعرفي المعيش والطموح البعدي بما يحقق أفضل الأدوات للتعامل مع الواقع المحيط (بيئياً واجتماعياً) بما يعنيه ذلك من قدرة خاصة للغة على التطور واستنباط المفردات بما يحقق المقاربة والمعالجة العقلانية للعالم المحيط.

لذلك، لم يكن التقاطع المحوري في اللهجات التطورية العروبية والتي صبت في اللغة العربية المعاصرة، مسألة قوينة واشتراط اجتماعي محدد ببنى فوقية، بل كان الناتج الطبيعي لاستناد تلك اللهجات على عمود فقري واحد، لا بالمعنى اللساني فقط، بل بكل المعاني الأناسية المعرفية التي نحاول مناقشتها في مشروعنا هذا. وبالتالي فإن القرابة بين اللهجات العروبية في تطورها، هي أحد المعاني الأساسية للوحدة الأناسية المعرفية (وبالتالي الثقافية) للأمة العربية فكلها تشترك بالإضافة إلى معجم المفردات والمعاني المشترك بنسبة كبيرة بما يلي:

أولاً: إن أصول كلماتها ثلاثية.

ثانياً: طريقة اشتقاق صيغ جديدة للكلمة الواحدة تتم فيها بواسطة تغيير الصوت
الصائت في أصل الكلمات الدالة على الفعل، حيث يتألف أصل الكلمات
الدالة على الفعل فيها من أصوات صامتة.

ثالثاً: تشابه الضمائر المتصلة.

رابعاً: الفعل المتعدي يكون بتثنية عين الفعل.

خامساً: وجود الحروف الحلقية كالهزمة والعين وغيرها، وذلك حسب مرحلة
تطور اللهجة في سياق التطور العام للغة العربية.

سادساً: التشابه في تسميات أعضاء البدن (الجسم)

سابعاً: التطبيق في تسميات الدولة الحضارية والثقافية الميثولوجية وغيرها،
حسب سياقها التاريخي. ولقد أضاف الدكتور عبد العزيز صالح جديداً في
تأكيد قرابة اللغة المصرية القديمة واللغة العربية، فكشف الغطاء عن عدد
كبير من الألفاظ المصرية لا تزال حية في صميم اللغة العربية الفصحى،
وكذلك العلاقة الوثيقة من حيث تركيب اللغة كوجود العين بين حروفها
والمصدر الثلاثي بين أفعالها والفعل المعتل الآخر ووجود الفعل قبل
الفاعل وارتباط الصفة بالموصوف واستعمال تاء التأنيث وبقاء النسبة
واستخدام كاف المخاطب وميم النكان ونون الجمع (٣٠).

وكان العالم اللغوي والمؤرخ العروبي أحمد زكي الملقب "شيخ العروبة"
(١٨٦٦-١٩٣٤) قد نشر في المقطم-١٣ أكتوبر ١٩٢٩ بحثاً تحت عنوان
"الفراغة عرب عرباء" قال فيه بأن الفراغة عرب وفدوا من شمال الحجاز
ونجد وبادية الشام، ومن اليمن... وأيده في ذلك نقولا حداد معتمداً على المؤرخ
الانكليزي "روبنسون" الذي يرى أن العرب دخلوا مصر ثلاث مرات:

الأولى: - قديماً- قبل الألف الثالث قبل الميلاد.

الثانية: هجرات العمالة.

الثالثة: بعد الفتح العربي الاسلامي (٣١)

لذلك تتأكد السمة الاجتماعية الوجدانية للغة، فالعناصر الأربعة عشر
المشتركة بين اللهجات العروبية تكشف عن أن منظومة الارتباط بين اللغة
والمجتمع كانت مشتركة. بمعنى آخر، كان المجتمع ذا بنية أناسية معرفية واحدة
بتركيبها الداخلي والخارجي وبالتالي كانت اللهجات في سيرورتها التطورية ذات
مقاييس أحداثياتيه مشتركة، مما عني في جوانب عديدة قدرة اللهجات العروبية
على التطور والتعامل المبدع الفعال مع كل عناصر العالمين الداخلي والخارجي

للغة. فمط الانتاج، وآلياته، ومظاهر البنى المجتمعية متطورة متصاعدة، وبالتالي تتطور سوية الخبرات والمعارف ومظاهر العلاقات الاجتماعية والآداب ونماذج الإبداع الإنساني- القومي، تماماً كما تتطور المفردات الدالة على تلك الحثثيات الواقعية التي تشير في منظوماتها الدلالية إلى جملة من المعطيات الحضارية والاجتماعية والثقافية والنفسية، وكامل البناء الأناسي المعرفي بنيته التطورية، والتي تؤدي بمجملها إلى تطور لغوي، فتموت ألفاظ وتحيأ أو تبعث أخرى، وتظهر كمفردات لغوية جديدة... دلالة واستقلاً. فالأسباب الحضارية وبسبب الاتصال الثقافي والعلمي بالآخرين، أو بسبب التطور الذاتي للمجتمع مادياً وعلمياً وفكرياً، تفضي إلى استحداث مفردات جديدة تتناول المتغيرات الحاصلة في أساليب العمل وأدوات الانتاج والعلاقات الانتاجية، مثلما تتناول المفاهيم الفكرية والعلمية والتفنية" (٣٢) أما الأسباب النفسية فترتبط بطبيعة التغيرات الحاصلة في أنساق البنى الفوقية من أخلاقية وجمالية وحقوقية وغيرها. أما الأسباب الداخلية فهي المتعلقة بقوانين التطور الدلالي اللغوي، والتي يمكن إجمالها في تقسيم منطقي يتحدد في التخصيص، والتعميم، وانتقال الدلالة.

فالتخصيص يقصر المعنى العام على بعض الاستعمالات كالحج وهو القصد، وخصص لمعنى الفريضة الدينية والكفر، ومعناه السر وخصص بانكار الدين.

أما التعميم فيكون بتوسع المعنى ونفله من الخاص إلى العام كالورد وأصله اتيان الماء فجرى استعماله لاتيان كل شيء.

وكذلك المجاورة والمشابهة التي تسبب انتقالاً من دلالة إلى أخرى وبطرق أبرزها الاستعارة والمجاز المرسل، والذي يكون عبر مجالين، أولاً من الحسي إلى الذهني المجرد، وثانياً عبر المحسوسات المختلفة عن طريق التعميم أو التخصيص والانتقال من مجال إلى آخر.

وفي هذا المجال نلاحظ أن التطور الدلالي من الحسي إلى الذهني، لا يلغي الأصل الحسي بل قد تتعايش المعاني الحسية والذهنية ويبقى للإستعمال فضل إشاعة أحدهما على حساب الآخر في زمن معين (٣٣).

مؤدي هذا أن اللغة وعاء اجتماعي وحضاري، يستوعب الحراك الاجتماعي بكافة مستوياته ودلالاته وتضميناته القومية والطبقية، والفكرية والعلمية، المتقدمة والمتخلفة وأهدافه السوية والمرضية وفق قانون معياري يمكن

رصده. وإن كان يعمل بآلية عفوية، مرة كنتيجة لوجود المطالبات المادية المباشرة، ومرة كنتيجة لطلب التوافق بين الفرد وبيئته الطبيعية والاجتماعية ولكن في إطار الثقافة السائدة، وخاصة في المعاني المجردة المعبرة عن العالم الذهني للإنسان ومستوى تطورها الدلالي عن الحالات الشعورية، النفسية والوجدانية(٣٤)

واللغة العربية قد أثبتت التصاقها مفردات ومعاني بالبيئة الاجتماعية والحضارية العربية ذات السمات الإنسانية والقيمة الوجدانية، المعبرة عن الانسجامية بين الذات والحياة في عالم مادي طبيعي مفتوح على الصحراء والسماء(٣٥)، عبر أنواع الدلالات اللغوية الثلاث -الحقيقية والمجازية والثقافية- وهي التي تظهر جليلة في لغة العلم، ولغة الأدب سواء في الشعر أم في النثر. وهو الأمر الذي كانت به اللغة العربية وفي كل مراحلها تحمل وجهاً فكرياً ووجهاً عاطفياً للإنسان العربي متمثلاً بالفصاحة والبلاغة والغنائية والتي لا تعني التعبير فحسب بل تعني التعبير المحكم الدقيق والشاعري أيضاً.(٣٦).

وذلك لم يعن اللغة العربية (بصيغتها المعاصرة) فقط بل يعني لهجاتها ومراحل تطورها بما تعنيه من استمرارية للسيرورة التاريخية للغة العربية عبر مراحل نموها من الشفوية إلى الكتابية (المسمارية والهيروغليفية ثم الالفبائية) وبتمطيتها الكتابة المقطعية والكلماتية.

ورغم أن الحسد الشاقولي والأفقي للغة العربية هو واحد متكامل متماسك، إلا أننا درجنا على استعمال التقسيمات الحضارية الجغرافية لعاملين:

الأول: تناولنا للفكر الاستشراقي المؤدلج كحقيقة مطلقة بالوقت الذي كان يسعى فيه هذا الفكر لتقسيم انتماءاتنا الجغرافية واللغوية والتاريخية والحضارية إلى حذور ومناح مختلفة بل ومتناقضة أحياناً.

الثاني: أن المكتشفات الأثرية والدراسات الأناسية المعرفية بفروعها المتعددة لهذه المكتشفات تمت بمراحل زمنية متباعدة نسبياً.

والعاملان مترابطان مع جملة ظروف ذاتية وموضوعية ليست في مقام بحثنا الآن.

وأقصد بالجسد الشاقولي للغة، تطورها في السياق التاريخي، أما بالجسد الأفقي فأقصد به الرقعة الجغرافية التي انتشرت فيها اللغة المقصودة وبنت عمارتها الشاقولية، أي السياق الجغرافي (الديموجرافي) ونظراً لواقع اللغة

العربية وتاريخيتها الجغرافية، وجغرافيتها التاريخية المميزتين فإن التسمية هنا تتداخل، بحيث نرمر للبعد الشاقولي أحياناً بتسمية ذات جذور جغرافية مكانية أو ديموغرافية خالصة خصوصاً أن اللهجات المصنفة حسب جذرها الجغرافي أو الديموغرافي متداخلة ومتقاطعة لدرجة لا يمكن تمييز لهجة عروبية عن أخرى. كما أن الكثير من المظاهر الحضارية التي أطلقت عليها تسميات جغرافية أو ديموغرافية تبنت لهجات عروبية لحضارات عروبية أخرى، بحيث يستحيل التمييز بين بنية أناسية معرفية (ضمناً لغوية) لواحدة عن أخرى: أما ما يخص التراتبية الأفقية فيمكن تمييز المجموعات التالية للهجات العروبية:

- ١- المجموعة الجزيرية: وفروعها، العربية الجنوبية والحميرية.
- ٢- المجموعة السورية: وفروعها الايبلاوية والكنعانية والفينيكية والبنونية (القرطاجوية)
- ٣- المجموعة الثالثة: وفروعها الفرعونية القديمة والقبطية.
- ٤- المجموعة الرابعة: وفروعها العروبية الماقبل سومرية، السومرية، الأكادية بفرعها البابلي والآشوري.
- ٥- المجموعة الآرامية: وفروعها السريانية والآرامية الغربية (السورية الرافدية).
- ٦- المجموعة الليبية: وفروعها الليبية القديمة والبربرية.
- ٧- المجموعة انشمال إفريقية: وفروعها الأمازيغية والليبية القديمة والكنعانية والبربرية.
- ٨- المجموعة الحبشية: وفروعها الأمهرية والجمزية.
- ٩- المجموعة الكوشية: وفروعها الجالا والصومالية والبجا.

وإذ درسنا حركة الكنعانيين بشكل مفصل في الفصل الأول وأثبتنا حراك جولاتهم من المنطقة الجنوبية اليمنية لشبه الجزيرة العربية باتجاه الساحل الشامى فالساحل العربي الإفريقي، كنموذج بين لما يمكن أن يكون عليه هذا التقسيم، نكتشف كم هو اشتراطى هذا التقسيم فهو لا يعني إطلاقاً أي امتداد جغرافي محدد، فقط يكون ذا جذور ديموغرافية لكنعانيين مثلاً. أو ذا تسمية مكانية جغرافية كالايبلاوية والآشورية أو البابلية.

لذلك، يمكن وضع التصنيف العمودي (الشاقولي) عبر التسلسل التاريخي الممكن بما يعنيه ذلك أيضاً، من اشتراط محدد. فعندما نقول المجموعة الكنعانية (الفينيقية مثلاً) فمن المعروف أن الكنعانيين تواجدوا قبل الألف الرابع قبل الميلاد

في الجنوب اليماني من شبه الجزيرة العربية وقبل الألف الثالث في منطقة الخليج العربية وفي الألف الثاني والثالث في بلاد الشام والساحل السوري، ومع نهاية الألف الثاني وبداية الألف الأول امتدوا على الساحل الأفريقي العربي (بل والأوروبي كاملاً) مما يعني أن القراءة التاريخية لن تعطي نتائج أفضل. من هنا كانت مقاربتنا للمنظومة الأناسية المعرفية من جهة التاريخية الأناسية اللغوية المعرفية تعني بنية الزمن الأناسي المعرفي.

وعن الحركية التاريخية الجغرافية تحدثنا بإسهاب عن بدايات الإنسان العاقل الحديث في المشرق العربي وقبل ظهوره في مناطق أخرى بما يزيد عن ٦٠,٠٠٠ عام أعقبه وجود إنساني أكثر تحضراً مع نهاية الألف العاشر حيث انتشرت الحضارة الطوفية والسبيلية والصفاقسية على امتداد الوطن العربي وصولاً إلى العصر الحجري الحديث مع نهاية الألف الخامس قبل الميلاد حيث تم اكتشاف تل حلف في سورية وتل العبيد في جنوب العراق. وفي تل جمدة نصر تم الكشف عن ظهور أول كتابة وذلك عام ١٩٢٨ وتعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد بـ ٣٢٠٠ سنة وهي أقدم بداية للتاريخ. وتداخلت في جنوب الرافدين الحضارة السومرية ومركزها أور مع حضارة عروبية قديمة أيضاً وحلت محلها، ثم تداخلت السومرية مع حضارة عروبية أخرى هي الأكادية وظهرت إلى شمالها حضارة آشورية أولى مركزها نينوى ثم ظهرت في بلاد الشام حضارة عمورية مركزها ماري هي امتداد للأكادية باتجاه البحر، ثم انكفأت هذه الحضارة لتظهر في بابل الأولى، ثم ظهرت حضارات بداية الألف الثالث قبل الميلاد وحتى الثلث الأول من الألف الثاني ظهرت حضارة الوصل الهامة بين تشعبات تلك الحضارات ألا وهي حضارة إيبلا (عبله) وفي بلاد النيل ظهرت حضارة موازية لحضارة الرافدين بدأت معها بنفس الزمن التاريخي وتطورت ضمن حدود أسرات فرعونية تعاقبت بعد أن وحدت وجهي وادي النيل، يوازيهما امتداد متوازن ومتزامن على سواحل شبه الجزيرة العربية وسواحل الصومال والحبشة، وامتداد السواحل الإفريقية على الشاطئ العربي من البحر الأبيض المتوسط وكان أهم ما قدمته سومر للبشرية هو اختراع الكتابة المسمارية، وأقدم نصوص سومرية مكتوبة تم العثور عليها يعود إلى حوالي ٣٠٠٠ ق.م وإن ساد الاعتقاد ببدايتها- في شكلها المبدئي- قبل ذلك بخمسة فرون (٣٧) وتحتوي اللهجة السومرية على (١٥) صوتاً، وهي تجميعية، حيث تلتصق الكلمات سوياً لتكوين كلمة مركبة ذات معنى مركب. وهي تتكون من مقاطع صوتية وليس من حروف، فيقوم الكاتب بالتعبير عن أفكاره عن طريق اختيار

شكل العلاقات التي يستخدمها، من حيث دلالاتها الصوتية والتركيبية اللغوية التي تصاغ بها. وبها كلمات عربية ترجع إلى الأقوام الأولى قبل ظهور الحضارة السومرية (٣٨). وهذا يعني أنها تشكل المرحلة الانتقالية الأولى من الشفوية إلى الكتابية. لأن "أسس الحضارة المادية قد وضعت في عصر ما قبل التاريخ وحتى يستطيع الإنسان الإنتفاع من هذه الإبتكارات كان عليه إيجاد الوسيلة المحققة لذلك. فكانت الكتابة التي بواسطتها تنتقل الأفكار بين الناس ومن جيل إلى جيل، وكما عبر الإنسان عن أفكاره بالصورة، عبر بداية عن الكلمة التي ينطقها بالصورة، ثم حول الصورة إلى رمز لكلمة. وما لبث أن أخضع الرموز لنظام محدد فجردها عن الكلمة وأعطاهها صوتاً أو لفظاً محدداً، من إضافته إلى بعضه يتركب الكلم أو الكلام الذي بواسطته يلبي حاجاته إلى التتوين والتسجيل" (٣٩) فمع أن السومريين ومن سبقهم من أقوام عروبية هم الذين اخترعوا هذه اللغة (٤٠) إلا أن غالبية النصوص التي تفسر طريقة النطق بها ترجع إلى الأكاديين الذين خلفوهم. واستخدمت الكتابة المسمارية بعد ذلك لتدوين اللهجات الأكادية والبابلية والآشورية حتى ابتكار الأبجدية الفينيقية.

وبالتوازي مع المسمارية ظهرت الهيروغليفية في وادي النيل وقد عثرت البعثة الألمانية عام ١٩٩٣ على نماذج منها في إحدى المقابر بمنطقة أبيدوس بصعيد مصر تعد أقدم من لوحة نارمر بمئة عام على الأقل - وأعلن الدكتور جنتر الذي أشرف على أعمال الحفر أن حدود التاريخ العربي في وادي النيل تقدمت لتصبح ٣٢٠٠ قبل الميلاد، وتقع هذه المقبرة على حافة وادي النيل غربي مدينة البلينا في محافظة سوهاج في صعيد مصر، وعثر فيها على بعض الكتابات الهيروغليفية مكتوبة بالحبر الأسود على الأواني الفخارية. ومعنى هذا أن أقدم النصوص الهيروغليفية التي تم العثور عليها يسبق أقدم النصوص المسمارية المكتشفة حتى الآن بمئتي عام (٤١) وقد أطلق المصريون اسم "تدونتر" أو "مداد نظر" أي الكلام المقدس، مداد: كلام، حبر، و"نظر": مقدس.

وما ذنبنا نحن العرب، أو ذنب لغتنا إذا كانت لغات المستشرقين لا تحتوي على حروف: ح، ض، ط، ظ، ذ، ح، ع، الهمزة... ليعود إلينا "نظر" بعد أن يتحول في عقولهم "نتر" و"حينما في الأعلى" والتي كتبت هكذا أصلاً "أينما إيلي ش" فلأن لغات المستشرقين لا تحتوي حرف "ح" يترجمون "حينما" إلى Inama وتعود إلينا أينما، ويترجمون نظر إلى "نتر" Ntr فتموت الـ "ط" لتفقد بدلاً منها الـ "ت" وبسبب عدم وجود حرف "ع" في لغاتهم يترجمون أعلى إلى Ii وتعود إلينا

إيلي، وبسبب عدم وجود "ض" يترجمون أرض إلى Ard وتعود إلينا مشوّهة "أرد" ولأن لغاتهم لا تحتوي على "ح" و"ص" يترجمون حمص إلى "إيميس" Emis فتعود إلينا إيميس، وحماة تصبح Emat إيمات و"دمشق" ديماشكي Dimashki ونتلقفها غريبة عن لغتنا، لأننا نتناول ما يعطوننا إياه كمقدس غير قابل للنقاش أولاً، ولأننا لم نهيء الكوادر العلمية التي تعرف لغتنا العربية حق المعرفة عبر تطورها التاريخي والأمثلة على ذلك كثيرة جداً وسنأتي على نماذج مماثلة لاحقاً، لكنني فوجئت ومنذ سنوات عندما قرأت: "إنوما إيلي شي" وترجمتها للعربية تعني "حينما في الأعلى" وقلت في ذهني، ولماذا يكتبون "وترجمتها إلى العربية"، أليست العبارة بحد ذاتها عربية فصحي خالصة يفهمها أي عربي أينما كان سريطة إعادة الحروف المشوّهة على أيدي جاهلة بلغتنا أو قاصدة تشويهها إلى وضعها السليم/!!!!

وبالعودة إلى المصرية القديمة وعلاقتها باللغة الأثتوغرافية والتأسيس الأناسي نلاحظ انعكاس الأمتداد التاريخي الجغرافي على البنية اللغوية، فالتأسيس الأثتوأناسي المعرفي، بما يعنيه من وجود امتداد قبليّ يعطي سماته الخاصة للامتداد التاريخي كما نلاحظ ذلك في إحدى أساطير الخلق المصرية؛ بحيث تقول هذه الأسطورة: إن إله الشمس (رع) بكى، فخلق الجنس البشري من دموعه المتساقطة، وكان البشر ينقسمون إلى أربعة أقسام: المصريين (رمت) والليبيين (ت م ح و) والامو (والزئوج (ن ح س و) وسمى المصريون أنفسهم "ر م ث" (البشر الحقيقيون) وهي تسمية تعتمد على التشابه اللفظي بين (ر م ت) بمعنى "بشر" و"ر م ي ت" بمعنى دموع (٤٢).

وبسبب أهمية التحليل اللغوي المقارن الذي انتهجه الدكتور علي فهمي خشيم رئيس قسم الفلسفة في جامعة الفاتح في طرابلس، لهذه الأسطورة، وقراءة الأبعاد التاريخية- الجغرافية للتكوين الأناسي الأثتوغرافي للشعب العربي، كان لا بد من إيراده ملخصاً وقد نشر في مجلة الوحدة -السنة الثالثة- العدد ٣٣- ٣٤ حزيران- تموز ١٩٨٧ وضمن ملف "اللغة العربية والوحدة" يقول الدكتور خشيم:

[تمضي دون الدخول في التفاصيل الزمنية والأسطورية، إلى تحاليل الكلمات التي تحتوي قصة الخلق هذه:

(١) "رمت" Rmt بشر. (٢) "ر م ي ت" Rmyt: دمع.

(٣) "ت م ح و" Tmhw: ليبين. (٤) "أمو" Amw: ما شرق مصر.

(٥) "ن ح س و" Nhs w: زنوج.

وقراءة الرمز الهيروغليفي: على أنه يعني "ر م ث" خطأ شائع درج عليه بعض العلماء والذي يجب أن يقرأ "ر ث" Rt (٤٣).

وقد قرأ "فولكنر" الرمز (مع وجود المحدد: صورة إنسان) على شكل "ر م ث" Rmt رابطاً بينه وبين الرمز الذي يقرأ (ر م ث) Rmt (ناس، بشر) وكذلك الرموز التي وردت في (نصوص الأهرام) المتأخرة نسبياً. وهنا لا بد من تدارك الخطأ الذي وقع، ففي النصوص المصرية المتقدمة على نصوص (الأهرام) توجد الكلمة في صورة (ر ث) بدون وجود حرف الميم. فالأمر الموثوق للغاية به أن البشر يدعون "ر ث" Rt وليس "ر م ث". تلاحظ أولاً أن "ر ث" Rt تأتي بمعنى إنسان (مفرد) واحد كما تأتي بمعنى "أناسي، بشر" (جمع) وفي حالة المفرد ترسم صورة رجل محدداً الأفراد. أما إذا قصد الجمع فترسم صورة رجل وإمرأة دلالة الجمع. والمثير للانتباه أن "ر ث" لا تلحقها واو الجماعة، إذ لا توجد "ر ث" و"Rt w" قط في قاموس اللهجة المصرية. واو الجماعة في المصرية، كالعربية المعاصرة تماماً، وترد كثيراً جداً في حالة الجمع، فلماذا انتفت في حالة "ر ث" Rt؟

انتفت -كما يقول الدكتور الباحث علي فهمي خشيم، لأن المقصود معنى آخر غير الذي ترجمه العلماء بكلمات "بشر، ناس، الجنس البشري، ونحوها" فالمعنى هنا شيء من قبيل: الأصل، الأساس، الأول - في حالة أفراد، وقد يكون العرق.

والمكافئ لكلمة "ر ث" في اللهجة المصرية كلمة "رس" في العربية الفصحى المعاصرة "وقد تعاقبت الثاء المثلثة والسين، كما تتعاقب الآن في لهجة عرب مصر المحدثين بالضبط، أو عرب بلاد الشام فيبدلون الثاء سيناً فيقولون: أساس=أتاث، سلاسة=ثلاثة، سُم=تَم، مسلاً=مثلاً وغيرها فما معنى الرس في العربية؟

فيقول ابن منظور: "في حديث ابن الأَكوع: إن المشركين راسونا للصلح وابتدأونا به.. معناه: فاتحونا، من قولهم: بلغني رس من خبر، أي أوله. والرس: ابتداء الشيء. والرئيس: الشيء الثابت. و"رس وأرس: دخل وثبت".

فالرس إذن يفيد البداية والمفتتح والأولية والثبات أي "الأصلية" - الأولية والتجذر = البداية والثبات وهو ما قصده المصريون الأول من إطلاق "ر ث" على

أنفسهم.

وفي القرآن الكريم "وعاداً وتموداً وأصحاب الرسّ وقروناً بين ذلك كثيراً" (الفرقان / ٣٨)

"كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسّ وتمود" (ق/ ١٢)

وقد اختلف علماء التفسير في هذا الرس "ما بين كونها بئراً لطائفة من تمود دفنوا فيها نبيهم وكونها دياراً لثمود، أو قرية باليمامة" ويروى أنهم كذبوا نبيهم ورسوه في بئر أي دسوه فيها حتى مات (!).

وهذا تفسير تخريجي لفظي محض لا يثبت. والأصوب القول بأن "أصحاب الرسّ" قوم عاصروا عاداً وثموداً وليسوا من عاد وثمود بدليل ذكرهم معهم منفصلين وإن اقتربوا بهم، وبدليل قوله تعالى (وقروناً بين ذلك كثيراً) أي أزمنة وأجيالاً وأممًا.

في اللهجة المصرية يسمى شعب جنوب مصر "رس ي و" Rsyw=جنوبيون والمفرد (ر س ي) Rsy=جنوبي و"الجنوب" (ر س) Rs وقد ترجمت رس ومستقاتها بأنها تعني الجنوب - أو: الصعيد.. بحسب ما فهمه الغربيون. فلم لا تكون هي "رس" العربية بالمعاني التي تفيدها ومنها أصحاب الرسّ أي الرسيون (المصرية) "ر س ي و" Rsyw؟

إننا نعرف أن قوم الصعيد (الجنوب) عاصروا قوم عاد وثمود منذ زمان وذكرهم منفصلين عن عاد وثمود يعني انفصالاً مكانياً، بدليل اقترانهم جميعاً في الابين (وقروناً بين ذلك كثيراً - أي في أزمنة طويلة سحيقة).

هذا هو التفسير الذي عرضه الدكتور الخشيم، ولا يمتنع من أن تكون "ر س" هي "رث" بتعاقب السين والثاء إذ من الواضح أن "رث" =المصريين= الخلق الأول/الأصلي/ كانت تطلق على أهل الجنوب في مقابل "ت م ح و ي" Tmhw سكان الشمال. الجنوب إذن "رث" وهو "رس" ... والمعنى واحد. وفي الانكليزية كلمة Race التي يعرفها معجم أوكسفورد الاشتقاقي بأنها مجموعة أشخاص أو حيوانات ترتبط بأصل مشترك، إلى جانب تعريفات قريبة من أهمها الدلالة على الأمة المشتركة الأرومة /العرق/. كما أن كلمة Race تعني أيضاً: جذر، أصل. ودخلت الانكليزية من الفرنسية وهذه أخذتها عن الكلمة الإيطالية Razza وجميعها دخلتها من العربية "رس" خاصة أنها لم توجد في السنسكريتية أو غيرها مما يسمى اللغات الآرية.

وبالتأكيد أتت الكلمة من اللاتينية التي تطورت في شبه الجزيرة الإيطالية لكن اللاتينية كانت مسبقة بلغة أخرى هي الأتروسكية. ومنذ مائة عام كتب العالم الأميركي برنتون مقالة خطيرة خلص فيها إلى أن الأتروسكيين ليبيون هاجروا من شمال إفريقيا واستقروا في إيطاليا ونمت حضارة لهم هناك وقد عقد فصلاً ممتعاً عن أسماء الآلهة الأتروسكية والليبية القديمة وفصيلاً آخر عن الصلات اللغوية. وفي عام ١٩٨٠ كتب الباحثة الأستاذة مايكل غرانت كتاباً عن الأتروسكيين وكانوا عنده ينحدرون من أصل كنعاني (٤٥).

وبعد أن يؤكد الباحث أن الأتروسكيين ولغتهم، ليس لهم أية علاقة مع عائلات اللغات الهندو -أوروبية يخلص إلى القول: "لقد أعانت هذه العزلة اللغوية الأتروسكيين على الشعور بأنهم متميزين يكونون وحدة أو أمة منفصلة وهي مادعوها (رسنا) Rosna أو "روسينا Rosnea وقد تفجرها اليونانيون: "رسنا Rasenna".

لقد قال برنتون بأنهم ليبيون وقال غرانت بأنهم كنعانيون وذلك على أساس اللغة المقارنة. فات الأستاذين الكبيرين أن اللهجة الليبية والكنعانية مشتركتان في كونهما لهجتين للغة واحدة هي اللغة العروبية نشأتا من مصدر واحد، وهذا هو السبب في أن الأتروسكية كانت قاسماً مشتركاً بينهما، فهي لغة عروبية أيضاً، سواء جاء أهلها إلى إيطاليا من ليبيا (برنتون) أو جاؤوها من بلاد الشام (غرانت) (٤٦).

لذلك كانت القائمة التي أوردها برنتون للكلمات الأتروسكية مقارنة بالليبية تنطبق تماماً على العربية بالضبط، كذلك ما جاء به غرانت من مفردات أتروسكية مقارنة بالكنعانية يتطابق مع العربية أيضاً.

(ويجدر بنا هنا أن نذكر القارئ الكريم بالحراك الجولاني للشعب العربي، الذي فصلناه في الفصل السابق)، خصوصاً أن علماء المصريات يجيرون على معنى كلمة "رث ن و" Rtnw بأنها عنت في النصوص المصرية القديمة "جزءاً من بلاد الشام" حسب قول "فولكنر" (ص ١٥٠) ومعجم "بدج" (ص ٤٣٦)

ويضيف "بدج" أن في المصرية: "ر ث ن و ح ر ت" Rtnw Hrt (بلاد الشام العليا) و(رت ن و ق ر ت) Rtnw Qrt (بلاد الشام السفلى) عربيتها: "ر ث ن و" الجرة/الحرية = العليا.

وما دام المصريون فرقوا بين الشام العليا = ح ر ث" والشام السفلى - ق ر

ت" وقبل كل منها كلمة "ر ث ن و" فلا بد إذن أن تكون هذه تعني بلاد الشام كلها، أو على الأقل ساحل الشام. وهي بصيغة الجمع "ر ث ن و" بإضافة واو الجماعة في آخرها. مفردا "ر ث ن"، وهذا يعود بنا إلى ما قرره غرانت من أن أصل الأتروسكيين هو بلاد الشام، وهم كنعانيون في نشأتهم الأولى، ثم استقروا في أرض إيطاليا وأنشأوا حضارة خاصة بهم، كنعانية الأرومة. ولئن نذهب في جدل طويل مع ما ذهب إليه "برنتون" من أنهم لبييون أصلاً، إذ لا يمنع أن يكونوا جاؤوا من بلاد الشام واستقروا في الشمال الإفريقي، ثم هاجروا إلى إيطاليا، وطبيعي أن تبقى البنية الاناسية بتعابيرها المختلفة، واللغوية خاصة، متفاعلة ومتطورة بين ثابت أصيل ومتطور ديناميكي مبدع. وهذا يدفعنا إلى قراءة الربط بين "رث" (بشر) و"رم ي ت" (دمع) فكان أن كتبت الأولى أحياناً (رم ت) وقرئت كذلك، ليحدث الجنس اللفظي بين الكلمتين وهو ما أغرم به المصريون الأقدمون نتيجة الفكرة الاسطورية في الخلق من دموع (رع) حين بكى حزناً على مصير العالم. وقد تكون "رث" أيضاً تعني بكى هي الأخرى في الأصل وهنا نرجع إلى الجذر في العروبية "رثا":

"رثي فلان" فلاناً يرثيه رثياً إذا بكاه بعد موته.. ورثوت الميت أيضاً إذا بكيته وعددت محاسنه وكذلك إذا نظمت به شعراً [لسان العرب].

ومنها الرثان: المطر غير المتتابع، المتقطع (كالدمع).

وأرض مرثئة ومرتمة ومرثونة أصابها رثان ورثام (لاحظ العلاقة بين (رثم) و(رثم) وفي بعض النصوص المصرية وردت "رث" Rt بدلاً من "رث" Rt والمعاني ذاتها وقد قام "بدج" بمقارنة الكلمتين السابقتين مع القبطية "رمى" Rome (ص ٤٢٣-٤) الجذر "رم" Rm ومنه: "رم" و"Rmw ناس، بشر، الجنس البشري و"رم" Rm يبكي، ينتحب و"رم ي" Rmy: يبكي و"رم ت" و"رم ي ت": دموع.

فماذا نجد في العربية المعاصرة للجذر "ر م" (الذي يفيد "الدمع" والبكاء الذي تتحدر فيه الدموع.

في مادة "رمي" يقول ابن منظور: "الرمي: قطع صغار من السحاب. سحابة عظيمة الفطر شديدة الواقع.. الرمي: الشقي وهي السحابة العظيمة الفطر.. وقال مليح الهذلي في الرمي السحاب:

حنين اليماني هاجه بعد سلوة وميض رمي آخر الليل معوق'

وقال أبو جندب الهذلي:

هنالك لو دعوت أذاك منهم رجال مثل أرمية الحميم

"أرمية" جمع: "رمي" والحميم مطر الصيف ويكون عظيم الفطر شديد الوقع.

في مجال أسطورة الخلق المصرية يمكن استخلاص أن "الرمي" (السحاب العظيم القطر الشديد الوقع) هو ذاته "ر م ي" Rmy [دمع الاله (رع)] باعتبار المطر الغزير الواقع من السماء دموع الرب الباكي تهطل مدراراً فتتحول الفطرات إلى بشر (ر م ث) يدبون على الأرض دبيباً.

وهذا استنتاج أول- برأي الباحث الدكتور علي فهمي خشيم- أما الاستنتاج الآخر فيمكن في تتبع الجذر الثنائي "ر م" الذي يحدث بإضافات حروف أخرى؟ سنقرأ في حينها كل المفردات التي لها علاقة مباشرة بالعين أو بسقوط الدمع: الرمي، الدمع، الرمص، الرمز، الرمد، الرمح، الرمح. وهذا ما يتوافق مع ارتباط الرمز الهيروغليفي المحدد للجذر "ر م" Rm بمشتقاته الدالة على البكاء وذرف الدموع (معجم بدج- ص ٤٢٤) كما نحصل على دلالة سقوط المطر من "رمي"

وأخيراً يذكرنا الباحث الدكتور الخشيم بالجناس أو الطباق الموجود بين "رت" (خلق/بسر و "رث" (بكي/دمع) مع مقارنة ذلك بالعربية: رثا=بكي. رس=رت/أصل) و"ر م ي ت" (دمع، العربية: رمي) كذلك في العربية يبدو أن هناك تطابقاً في المعنى والدلالة بين "رثا" و"رمي"

أما الشق الآخر من أسطورة الخلق المذكورة فهي كلمة "ت م ح و" T M H W وهي كلمة تطلق على الليبيين سكان الدلتا في القديم، قبل توحيد الدلتا والصعيد علي يد (ميناء) حوالي سنة ٣٢٠٠ ق.م وهي تسمية تتردد في كتب التاريخ كثيراً. وهذا الاسم مكون من مقطعين:

"ت ء Ta": أرض، بلاد (بالعربية، طية، طاء، طاءة)، و "م ح Mh": شمال، جهة الشمال. ويضاف إلى ذلك "و" W: واو الجمع.

وفي المصرية نلاحظ الجذر "م ح" يتكرر في الكلمات التالية:

"م ح ت" M Ht : ربة الشمال

"م ح ي ت" M H Y Yt : بلاد الشمال، الدلتا، شمالي.

"م ح ت ي و" M H Y T : القبائل الشمالية

"م ح و ت" M H W T : ربح الشمال.

كما أن "م ح" يدل على الماء الغزير والفيضان والمطر الدافق.

"م ح ي" M H Y : فيضان، غمر.

"م ح ي ت" M H Y T : عاصفة لمطرة، فيضان، ماء كثير، غمر.

"م ح ي ت" M H Y T : ربة الفيضان.

"م ح و ي و" M H W Y W : الفيضان الذي أهلك الجنس البشري.

وفى العربية المعاصرة نقراً:

"المحوة: المطرة، تمحو الجذب، عن ابن الإعرابي. وأصبحت الأرض محوة واحدة إذا تغطى وجهها بالماء حتى كأنها محيت. وتركت الأرض محوة واحدة إذا طبقتها المطر. وقيل المحوة: هي الشمال.

قال الأصمعي وغيره: المحوة من أسماء الشمال، وكلمة محوة غير معروفة.

قال ابن السميث:

قد بكرت محوة بالعجاج فدمرت بقية الرجاج

والمدهش فعلاً أن تكون "محوة" معرفة غير مصروفة ولا تدخلها ألف ولا م.. كأنها اسم علم والشيء نفسه في المصرية والأبعث على الدهشة أن تكون "محوة" اسم موضع بغير ألف ولا م، وأن تكون "المحو" اسم بلد.

وقد أشارت مصادر أخرى إلى محوة = الجنوب فقال ابن بري: أنكر علي بن حمزة اختصاص المحوة بالشمال لكونها تفتش السحاب وتذهب به. قال: وهذا موجود في الجنوب.

قال "تمحو" إذن ليس فقط أهل الشمال: بل هم أهل الجنوب أيضاً أي لبيبو الجنوب. ويقدم لنا الدكتور الباحث الختيم في بحثه المذكور أعلاه الحركية الجولانية التاريخية الجغرافية فيقول متابعاً "ويبدو أن هذه القبائل اللبية كانت في الجنوب" غربي الصعيد" ثم انتقلت إلى الدلتا حيث عاشت في الشمال في التاريخ

الفديم فصارت الدلتا مع انتقالهم تسمى "ت ك م ح و" TA-MHW
 أما القسم الثاني من بشر تلك الاسطورة فهم "ع ك م و" = ع م و لأن الهمزة
 بين العين والميم مزيده، وهناك عدد لا يحصى من الكلمات العربية الفصحى
 المعاصرة وقد حذفت من مطابقتها في اللهجة المصرية (الفديمة) الألف أو الواو
 أو الياء.

العربية الفصحى المعاصرة	المصرية القديمة
واحة	و ء ح ت
بسة (هرة)	ب ء س ت =
فاق	ب ء ق =
فقس	ب ء ق س =
حيط	ح ء ت =
قبس	ق ء ب ء س =
خار (الثور)	خ ء ب =
صبأ	س ء ب =
كبو (حرق البخور) .. إلخ	ك ء ب =

نستنتج من الأمثلة السابقة أن (ع ك م) = (ع م) = العمو = (ع م و) ومنها
 "العمالقة" من عاد، والعناقيم، و"عامو" و"ع م" = الشعب بالكنعانية وهي نفسها
 "أناس" بالأكدية - "أم م" وبالعربية المعاصرة:

الإمة والإمة = الدين (ومعنى القوة)

الإمة = النعمة

الإمة = الملك

أم القوم = رئيسهم ومنها الإمام = القائد.

الإمة = الجماعة الواحدة.

وفي المصرية أيضاً "أ م و" AMW أحد آلهة الفجر (معجم "بدج" ص ٦).

والفجر يأتي حتماً من المشرق أي من بلاد "الأمو" أو "العمو"

أما القسم الأخير من أسطورة خلق البشر المذكورة فهم "ن ح س و" أهل
 السودان = جنوب مصر. وهذه الكلمة تعني: نحس = السواد = النحاس / بضم
 النون / الدخان الذي لا هب فيه: "وفي التنزيل يُرسلُ عليهما شواظٌ من نارٍ

ونحاس فلا تنتصران) ..

قال الجعدي:

يضئ كضوء السراج السليـ طلم يجعل الله فيه نحاسا.

والنحاس: بفتح النون/ ضُربٌ من الصُّفَر والآنية شديدة الحمرة. ابن بزرج: يقولون: النحاس بالضم، الصفَر نفسه، والنحاس، بالكسر وخانه، وغيره يقول للدخان نحاس (اللسان، مادة نحس) وهذا يعني تحديداً عرب السودان الذين يميل لونهم للحمرة أكثر منه إلى السواد.]

هذا نموذج بين لما تعنيه المقارنة الأناسية المعرفية لدراسة ظاهرة وحدة البنية التاريخية العروبية، ليس فقط من ناحية خارطتها الثقافية الواحدة وآلية حملها اللغوية، بل من ناحية الدراسة المقارنة الأناسية للهجات العروبية على مسارها التاريخي العميق الحريق وهو ما يفضي بالنتيجة الموضوعية الحتمية إلى حراك الخارطة الاثنوغرافية العروبية على كامل مساحة الوطن العربي وبما يعنيه ذلك من تداخل عضوي جدلي بين البناء الشاقولي للغة والبناء الأفقي لحراكها التاريخي فيتداخل الما قبل خليجي مع الما قبل سومري مع الأكادي والمسندي والمصري والأمازيغي (البربري) والليبي والكنعاني والعبلاوي عبر سلم تطور تاريخي واضح وصريح وصولاً إلى اللغة العربية المعاصرة.

وعندما نتكلم على اللهجات العروبية الأولية وتطورها اللاحق، فنحن لا نتحدث من وجهة نظر لغوية فقط، بل نتحدث عن الواقع التاريخي الذي ارتبطت به، وعن الملامح والخارطة الاثنوغرافية التي شكلت مساحة عمل وحراك الكتلة الاجتماعية.

فالسطور والكلمات القليلة السابقة والتي قدمها الباحث الجليل الدكتور علي فهمي الخشيم، تؤكد مجموعة من الحقائق التاريخية التي من الممكن تثبيتها في منظومتنا الثقافية المعرفية كبنى راسخة ومن أهمها:

-إن القراءة الأناسية المعرفية لا تعني الحركية الاثنوغرافية إلا بمقدار ما توضح هذه الأخيرة وحدة الجنس بمعناه المعرفي والسيروري التاريخي، وليس بمعناه العرقي،

-وإن علاقة المكان (الجغرافية) بالكتلة الاجتماعية، ليست علاقة أحادية الجانب، فالعروبيون لم يُطلقوا أسماءهم على الأمكنة التي توضعوا فيها فقط، بالمفهوم المطلق، بل أثروا وتأثروا، وأثروا مخزونهم الحضاري بما كانوا

يبدعون على كافة المستويات.

-إن اللهجات العروبية في مراحل تطورها الأفقية والشاقولية، بقيت متمحورة حول عمود رئيس واحد فما لاحظناه مما سبق، يؤكد أن الكنعانية والمصرية والليبية وحتى الأتروسكية لم تفقد محورها الرئيس رغم حركيتها الجغرافية المتتابعة والواسعة. فالكنعانية التي امتدت من الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية، ومن ثم امتدت إلى الجنوب اليمني، فساحل الخليج العربي، ثم بلاد الشام، ومن هناك إلى الشمال العربي الأفريقي وحتى سواحل البحر المتوسط الشمالية بقيت متمحورة مع الليبية التي امتدت في جنوب وادي النيل ثم إلى شماله في الدلتا، ثم إلى الصحراء العربية الكبرى وعادت بدورها بعد الهجرة الليبية الكبرى إلى وادي النيل، وانتشرت إلى الضفة المقابلة من البحر المتوسط، مما دفع العلماء الغربيين إلى الانقسام بين من ردّ اللغة الأتروسكية إلى الكنعانية وإلى قسم آخر ردها إلى الليبية، وذلك بسبب جهلهم بأن الكنعانية والليبية هما لهجتان للغة العروبية الواحدة. والاثنتان تتقاطعان مع المصرية التي لم تترك واقعها النسبي في جذور حراكها، لا في المراحل السابقة ما قبل تاريخية، ولا في حراكها في وادي النيل. مما أعطاها انطباعاً خاصاً بتقاطع كل صفاتها وخصائصها ومفرداتها ليس فقط مع اللهجات العروبية التي كانت متوضعة أفقياً وشاقولياً حينها وقبلها وبعدها، بل ومع اللغة العربية الفصحى المعاصرة (وهذا ما سنعود إليه في جداول لاحقة).

-إن الفراءة اللغوية المقارنة وحسب المنهج الأناسي المعرفي- لا تعني شيئاً على الإطلاق، إن لم ترتبط بالجوانب التاريخية من ناحية، والتاريخية الجغرافية من ناحية أخرى- وبالبنية الثقافية الحضارية ببنائها الشمولي وإذا كان هذا يشير إلى شيء واحد فقط هو أن التكوينات البنائية للمنظومة المعرفية العروبية واحدة مهما كانت تنويعاتها التاريخية والتاريخية والجغرافية، فقد ظل اللسان الأكادي مثلاً أهم أداة لنقل الثقافة والمعارف والفنون في منطقة المشرق العربي ٢٥٠٠ سنة. كما ظلت الإنجازات الثقافية للأكاديين الأوائل تتردد أصداؤها حوالي ألفي سنة بعد زوالهم. وقد تحدثت إلينا وثيقة أصلية من ذلك المجتمع، إنه نص أدبي حميم كتب في عهد سرجون مؤسس الإمبراطورية الأكادية وأعظم شخصية في تاريخ المشرق العربي القديم. وهذا النص هو "أخذه كش": وهو أشبه شيء بالة لاختراق الزمن تطلعننا على اللسان الأكادي المحكي في القرن ٢٣ ق. م نقرأ في هذا النص مثلاً.

أَخَذَ فَالِكُ ش رُقَّتْ وَكِرْعِي يَطُورُ الضَّانُ

أي:

أَخَذْتُ فَالِكُ ذَا الرِّقَّة:

آخَذُ = أَخَذْتُ

فالِك - فالِك

ش = ذَا

رُقَّتْ = الرِّقَّة

أما الجملة الثانية =

كِرْعِي = كالرَّاعِي

يَطُورُ = يَطُورُ

ضَّانَ = الضَّانُ

فتصبح جملة كِرْعِي يَطُورُ ضَّانَ = كالرَّاعِي يَطُورُ الضَّانَ (٤٧)

وهنا أعود لأذكر بأسطورة اينوما ايليش = حينما عيليش، والتي "ترجمت" إلى العربية "حينما في الأعلى" فنرى:

حينما = حينما

عيلي = عالي = أعلى = أعالي

ش = ذَا

فتصبح "حينما الأعلى (الأعالي) هذا". في الأمثلة السابقة نلاحظ أن أوجه التشبه، بل التطابق بين الأصل وتأديته بالعربية الفصحى المعاصرة لا تخفى والسمة العربية لا تنكر.

وفي ملحمة "جلجامش" إذا اقتطفنا بعض الجمل نلاحظ:

والآلهة يكون معها = ايلاتي بكو ابيتيشا

الآلهة = ايل = الله = إله

يكون = بكو

وفي اليوم السابع = سيبوواومو

اليوم = أومو

السابع = سيبرو = سيبعو (لأن اللغة التي ترجم منها النص إلى العربية لا تحتوي حرف "ع". وفي ايبلا (عبله) من آلاف الألواح المكتشفة، هناك لوحات فوائم معجمية لمفردات لغوية شبيهة بالمعاجم الموسوعية المعروفة في عصرنا

الحديث، وتتألف تلك القوائم من مفردات سومرية مع ما يقابل معانيها من المفردات التي يتداولها أهالي (إيبلا) في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد. فضلاً عن اللفظ الصوتي للمفردات السومرية في بعض الأحيان.

إلى جانب هذه الوثائق المعجمية ذات الأهمية البالغة، هناك العديد من اللوحات التي تضم نصوصاً أدبية لأساطير وملاحم الأبطال السومريين أو لقراءات ذات طابع سحري أو ديني (٤٨) وكأن العلاقة في ذلك بين البنية العامة للمجتمع الإيبلاوي وملاحم الثقافة السومرية علاقة عناصر واحدة لبنية واحدة، وبشكل مميز بين اللغة الإيبلاوية وما تحمله من منظومة أدبية وثقافية تتداخل وتساوئها أفقياً وساقولياً مع الأكادية أيضاً. فاللغة الإيبلاوية أقدم لغة وصلتنا من منطقة غرب الفرات، مكتوبة حتى الآن، ولم يكن أحد يتوقع العثور على شواهد مسطرة منها، وتتماثل هذه اللغة مع اللغة التي جرت العادة على تسميتها بالكنعانية وبالأخص مع الأوغاريتية التي نملك شواهد منها، ترقى إلى ١٤٠٠-١٢٠٠ ق.م ومع اللغة الفينيقية التي ترقى شواهدا إلى ما بعد ١٢٠٠ ق.م فضلاً عن هذا تماثلها مع اللغة العربية (٤٩) المعاصرة، فمثلاً نجد بين مفردات لغة أهل إيبلا في الألف الثالث قبل الميلاد كلمات ماتزال حية في العربية الحديثة مثل (كتب) و(ملك) و(بد).

وبهذا تكون الإيبلاوية أقدم لهجة عروبية مكتوبة حتى الآن. وذلك لأنّ وثنائق (إيبلا) تشمل جيلين سبقا عصر الملك الأكادي سرغون الأول.

و"يكشف لنا هذا التفوق الحضاري المنسوب لإيبلا حقيقة جديدة، وهي أن الأكاديين بعد فترة متأخرة قد اقتصرُوا على نسخ نظام الكتابة المسمارية" (٥٠) هذا من جانب التواجد الجغرافي المحض بقراءته التاريخية أما من جانب التكوين اللغوي والقوام الثقافي فإن اللغة الإيبلاوية قريبة من الأكادية وتتماثل معها، بالإضافة لتمثالها مع اللهجات العروبية الأخرى التي تحدثنا عنها أعلاه وهي بالإضافة إلى كل ذلك تتماثل مع أقدم بنية في اللهجات العربية الجنوبية" (٥١)

وبقراءتنا لرأي بيغز Biggs (٥٢) نتأكد من الوحدة اللسانية واللغوية الثقافية والمعرفية والأبعاد الحضارية الأفقية والعمودية من الانتشار الأناسي المعرفي مع فجر التاريخ حيث يقول: "إن الكتابة الإيبلاوية كغيرها من الكتابات المسمارية تتألف من رموز لكلمات ومن انتشارات لأصوات ليست بالضرورة كلمات مقطعية، وفي الأكادية فإن رموز الكلمات تتضمن نظاماً مقطعياً ولكن غير أبجدي، والأمر كذلك في الإيبلاوية التي استعملت الكتابة المسمارية أيضاً، وهذه

الكتابة مأخوذة عن السومرية ولذلك فإن قراءة النصوص الايبلاوية لا بد أن تعتمد على القراءة السومرية بمقارنتها بمترادفاتها في اللغات الأخرى الشقيقة للإيبلاوية. وألواح إيبلا تغطي مرحلة تاريخية زمنية طويلة تعود بمرحلتها الأولى إلى ما قبل ٢٦٠٠ ق.م وألواحها تشابه ألواح (فارا في العراق) في حين تعود المرحلة الثانية إلى مرحلة أبعد تتماثل مع ألواح (أبو صلايخ في العراق).

والباحث الأثاري بيتيناتو نفسه (٥٣) يعتبر أن اللهجة الإيبلاوية وسيطة ومشاركة بين الأكادية والكنعانية، بل هي الكنعانية القديمة نفسها، وبأن العلاقة بين اللهجة القديمة (الأكادية- الإيبلاوية- الكنعانية) استخدم بيتيناتو نفسه كلمة لهجة في بداية قوله/ وبين اللغة العربية ظاهرة وواضحة ومؤكدة. وتتميز العربية -حسب قوله- بأنها لغة صرفة والألفاظ الدخيلة فيها معروفة بوضوح وأورد عدداً من المفردات والجمل ومعانيها باللغة الانكليزية بعد أن كتب نطقها بالايبلوية.

الايبلوية	الانكليزية	العربية
Mi-Ka- Yà	Who Is Like Ya?	من- ك- يا (ك للتشبيه)
Mi-Ka-IL	Who Is Like Il?	من- ك إل (إل=إله)
En-Na-Niil	Il Has Mercy On Me	إنني إل
En-Nq-Niya	Ya Has Mercy On Me	إنني يا
Is-Mà-Il	Il Has Heard	اسمع إل
A-Na Ma Lik	I Am Malik	أنا أملك
Rà-I-Na-Aded	Aded Is Our Shepherd	راعينا حدد *
A-Dam-Ma-Lik	Man Of Malik	آدم الملك
Du-Bu-Hu -Ma -Lik	Feast Of Malik	دبيحة الملك
Eb-Du Dra-Sa -Ap	Servant Of Rasap	عبد رشب
Is-A-Bu	Aman Is The Father	هو أبو
I-Ad-Do-Mu	The Hand Of Damu	يد دامو
Ib-Na-Ma-Lik	Malik Has Created	ابن ملك

وبعد أن نعلم أن هذه اللهجة هي الكنعانية القديمة، وتشبه لهجة أوغاريت فماذا نجد، فقط لو كان قارئ هذه الألواح عربياً أو يعرف العربية ويتعامل مع قراءة الألواح بحداية العالم. فنلاحظ التطابق في المفردات والجمل =Mi=مي=

"مين" = من Ka = ك = للتشبيه باللهجة الايبلاوية واللغة العربية المعاصرة إنني =
En = Na = Ni سمع Is = Mq = أنا A-Nq =

ملك = Ma = Like راعينا = Ra = I = Na (يلاحظ التطابق بالإسم
والضمانر المتصلة أيضاً) آدم = A-Dam = دبيعة = Hu = Na = Bu = Du ..
الخ.

وفي موقع آخر من نفس البحث الذي نشره بيتئاتو (٥٤) - الباحث
المتصهين - مقارنة بين مجموعة من المفردات الايبلاوية حدد معناها بالسومرية
فكانت متطابقة تماماً حتى مع العربية المعاصرة ولنقرأ:

البكر = الابن البكر .

فروم = القوي البطل

تدبيرو = تدبير

يدو = يد

أكلم = أكل

نقسم = حياة

أم = أم

كلماتو = كلمات = مزاح (٥٥)

إن هذه الأمثلة لتؤكد الأواصر القوية بين اللغة العربية الحديثة واللهجة
الايبلاوية، والتي أكد الدكتور عفيف بهنسي من خلال متابعته لكل ما تعلق بها
"بأن مكتشفات ايبلا هامة لسورية ولكل العرب، لأنها تكشف عن عمق جذور
الأمة العربية وحضارتها، وهذه المملكة التي يبلغ عمرها ٤٥٠٠ سنة هي مملكة
عربية تمتد بين منطقتين هامتين، هما منطقة الرافدين (أكاد) ومنطقة الساحل
الكنعاني، وكل تلك الحضارات تنبع من حضارة واحدة هي الحضارة العربية
القديمة (٥٦) لأن سكان هذه المملكة هم قوم يتكلم بدوات اللغة العربية الحديثة.
وقد يكون هؤلاء هم العموريون وقد يكونون أجداد الكنعانيين، وذلك أن لهجتهم
وسط بين لهجة أكاد ولهجة كنعان، وهذا ما يؤكد الوحدة اللغوية بين هذه الممالك
التي تفسر وحدتها القومية" (٥٧)، وهذا يعني من جانب آخر ضرورة تناول
الرُّقْم المكتشفة في الوطن العربي باللغة العربية، ذلك لأن عدم تناولها على هذا
النحو يحجب الروابط التي تربط العربية المعاصرة باللهجات العروبية السابقة،
وهو ما يكشف ليس فقط "الترجمة" الحية الحراكية المباشرة ونقلها عبر حلزونها
التطوري الصاعد، بل ويكشف أيضاً ملامح وقدرات تلك اللهجات في سماتها

التوادية والشعرية والوظيفية بالإضافة إلى توضيح الوحدة الأكيدة في البناء الأناسي الذي أنتج وتفاعل مع هذه اللهجات في سيورتها العروبية. والحق أن نفرأ من المؤلفين العرب قد شعروا بأهمية معالجة التراث القديم بالعربية كالشيخ نسيب وهبة الخازن وأنيس فريحة وسامي سعيد الأحمد وكميل البستاني إلا أنهم اقتصروا في منهجهم على استبدال الحرف العربي بالحرف أو الرمز القديم العروبي وهو ما يمكن تسميته بالنقل الحرفي واتباعه النص (٥٨)، ولذلك لا بد من أن تكون القراءة حية، متسلحة بمقدرات اللغة العربية المعاصرة وبخصائص اللغة العروبية بلهجاتها المتعددة السابقة، وإظهار الروابط التي تصل بين العناصر المكوّنة للبناء اللغوي بتطوريته وحراكه التاريخي، وهذا ما يكشف بالإضافة لذلك الجوانب الأخرى غير اللغوية المباشرة المرتبطة بالبناء الميثولوجي والأدبي والتفاني والفني والحضاري والتقني. "فأسلوب تأدية الأعلام القديمة باللغة العربية- مثلاً- في الوقت الحاضر يفتقر إلى الدقة العلمية، ويشكو من عيبين أساسيين. الأول إن تأدية هذه الأعلام لا تصدر عن الأصل القديم بل تستمد، عن طريق التعريب، من التأدية الأوروبية، والثاني، أنها تتجاهل دور الكتابة العربية (والعروبية) التي تميز بطبيعتها الصوائت الطويلة عن الصوائت القصيرة وهو أمر لا يتيح الحرف اللاتيني (٥٩)، يضاف إلى ذلك وجود أحرف كثيرة في العربية ولهجاتها كالـ (ق) و(غ) و(ع) و(ض) و(ظ) و(ذ) و(ح) والهمزة غير موجودة في اللاتينية وبنات الهندو -أوروبية- ولقد عرض فرانز ورولي إلى هذه المشكلة عند السؤال عن اللفظ الحقيقي لمدينة إيمار، فهل هي عمار، أم غمار، أم خمار؟ وكذلك عندما تحدث عن اللفظ الحقيقي لايبلا ففان إنه عبله (٦٠) فمن الأسماء التي وردت في وثائق ايبلا مثلاً حمص نُقلت إيميس، لافتقار الابدديات الأوروبية إلى حرف (ح) و"حماء" و"إيماء" وغيرها أمثلة كثيرة.

أما بالنسبة لبعض الأسماء العمورية (الأمرية) والتي تحدثت إلينا منذ القرن الخامس والعشرين ق.م فيتضح من قراءتها العربية بأنها عربية صحيحة مطلقاً "فمن الأسماء التي وردت من القرن الثامن عشر ق.م أي عصر السلالة البابلية الأولى إلى أشهر ملوك هذه السلالة والذي لقب بأبي عمور=" (عمورابي) = (حمورابي) (أبي العموريين) إنه "عم رافئ" / ومعناه (الإله) عم رافئ صاحب الشريعة الشهيرة. وتتيح لنا رقم ماري المعاصرة قائمة بأسماء أعلام عمورية منها "أبو سليم" "عبد نوار" و"عبد ملك" يريم حداد "يسمع حداد" "حداد باني"

الخ(٦١).

ومملكة (أمر) التي لم تدم طويلاً في أواسط سورية عرفت ملكين "عَبْدُ عشتار" و"ابن عزيز". ومملكة (أوجاريت) التي كان ملوكها يفاخرون بتحدرهم من "أهل مضارب وَزَن" (وهي واحة في شمال الجزيرة العربية تعرف اليوم بالعلّاء) والتي تشبه لغتها لغة العرب حرفاً ولفظاً. مملكة "كومد" (كامد اللوز الحالية في البقاع اللبناني، حيث اكتشفت فيها أقدم كتابة أبجدية غير مسمارية: شظيتان من رقيم ينسبهما مكتشفوها إلى القرن ١٤ ق.م بكثير من التأكيد، ومما يلفت الانتباه في هذا الشاهد قربه من الابجدية العربية القديمة التي عرفها النموديون بشمال جزيرة العرب في الألف الأول قبل الميلاد(٦٢) ومن سبعة نصوص أوردها الشيخ نسيب وهيب الخازن(٦٣) يمكننا قراءة وفهم النص النمودي مباشرة، وبالتالي النص الكمدي، باللغة العربية المعاصرة، ومنها اقتطفتُ عشوائياً عدة جمل:

النمودي	العربية المعاصرة
وذكرت احشيمه وتمله	وذكرت اللات احشمه وتيم الله
ها رضو سمع لموك هولت	يارضى اسمع لموك الرئيس
همسكت بن يشعن بت	هنا ساكن بن يشعن بات (ليلة)
حممت جمأت	جمأت أصيب بالحمى
سعدن الم سور شمس	سعدان رسم هذه العلامات للشمس
لُبَّك سرر وهب وصدقي	قَلْبُك (لُبَّك) سرور وهبة وصدق
بك هسر هشمس متعلي	بك السرور يا شمس المتعلي
سقم دد	داد مريض (سقيم)

وأسماء علم: تاحز، غر، سالم، عفيف، حنأ، طايح، مُرّة، كميلة/ رفيق، فوح، حنآن، نيران، علي، حمدي، كوكب، سلمان، ذيبان، عصمان قادم، تميم، معن عمرو، النمرى، عمان، عكار، صالح، عباس، أوس.

وهذا يعني تواجد كتابات لمراحل تاريخية متعاقبة وغير متوازية في نفس الموقع الجغرافي فالنمودية تنتمي للمسند المنتشر في الجزيرة العربية في حين تحدثنا عن اللهجة الأوغاريتية (الكنعانية) وانتشارها لكن المتتبع للمسند المنتشر في الجزيرة العربية في حين تحدثنا عن اللهجة الأوغاريتية (الكنعانية) وانتشارها. لكن المتتبع للمسند كما سنرى لاحقاً سيكتشف كيف شكلت اللهجات

العروبية بنى تداخلية شاقولية، متداخلة فيما بينها، بحيث تشكل الواحدة تكويناً من الأخرى بانتشارها الجغرافي والديموغرافي الأفقي وبعلائقها التداخلية مع ما قبلها ومع ما بعدها. فالأحرف المتطابقة بين المسند، والفينيقية هي التالية:

حروف المسند الأحرف الفينيقية

اللفظ	الشكل	اللفظ	الشكل
ت	×	ت	×
ش	𐤑	ش (شين)	𐤒
ر	𐤓	رأي	𐤔
قاف	𐤕	قاف	𐤖
ج	𐤗	جمال	𐤘
(عين) ع	𐤙	(عين) ع	𐤚
ف	𐤛	ف	𐤜
(ميم) م	𐤝	م	𐤞
ن	𐤟	ن	𐤠
ل	𐤡	ل	𐤢
ز	𐤣	ز	𐤤
ك	𐤥	ك	𐤦
ص	𐤨	ص	𐤩
د	𐤪	د	𐤫
هـ	𐤬	هـ	𐤭

أما المتتبع لتسلسل الأبجدية الفينيقية فيلاحظ بأنها تحمل التالي:
(أبجد، هوز، حطي، كلمن، سغفص، قرشت) وهذا ما يحفظه أي عربي معاصر، أي أنها مكونة من ٢٢ حرفاً:

ا ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت

الحرف بالعربية	الحرف الفينيقي	لفظه	معناه
أ	K	الف	ثور
ب	G	بيت	بيت

ج	٠ ٦	جمال	زاوية عصا
د	q	رولات	باب
هـ	ح	هات	أواه
و	٧	واو	وتد
ز	١	زين	مطرقة
ح	2	حيط	حائط
ط	⊕	طيظ	تاء مفخمة (أي طاء)
ي	٦	يود	يد
ك	٣	كاف	كف
ل	C	لماء	كلآب، حساس
م	3	ميم	ماء
ن	η	نهاس	ثعبان
س	⊥	سمك	سمك
ع	°	عين	عين
ف	7	فاء	فم، فو
ص	h	صادي	جندب
ق	Q	قاف	قرد
ر	▷	ريش	رأس
ش	W	شين	سنّ
ت	X	تاو	وسم

والمتتبع الدقيق للفظ الحرف الفينيقي مع معناه يدرك التطابق الدقيق في المقصود الحركي والدلالي لكل حرف من هذه الأحرف، وهو ما يعني أن المعنى المعطى والذي يشكل بؤرة الحراك المعرفي بعلاقة اللغة بالواقع، هو واحد في بنيته وسيرورته عبر آلاف السنين من سيرونة الأناسة المعرفية بمراحلها العروبية والعربية: بيت = بيت / حرف الباء / حيظ = حائط / الطاء /.

يود = يد / الياء / كاف = كف / الكاف / إلخ.

وبالعودة إلى المسند نلاحظ التراتبية التالية:

ا	آ	آ	ا
ب		ب	ب
ت		ت	ت
ث		ث	ث
ج		ج	ج
ح		ح	ح
خ		خ	خ
د	د	د	د
ذ		ذ	ذ
ر		ر	ر
ز		ز	ز
س		س	س
ش		ش	ش
ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض
ط		ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ
ع		ع	ع
غ	غ	غ	غ
ف		ف	ف
ق		ق	ق
ك	ك	ك	ك
ل		ل	ل
م	م	م	م
ن	ن	ن	ن
هـ	هـ	هـ	هـ
و		و	و

ي	٢	٠	
-		غير موجود في العربية المعاصرة وهو بين السين والزاي	

الأبجدية المسندية تسع وعشرون حرفاً.

ولقد انتشر استعمال المسند، ليس فقط في الجنوب اليمني من الجزيرة العربية، بل في منطقة (قنا) والجزيرة (في بلاد النيل) وفي العراق (منطقة الوركاء) وفي بلاد الشام، وفي باقي منطقة الجزيرة العربية (٦٦) ومن المسند اشتق القلم الحبشي القديم وقد عثر على كتابات به في منطقة (يحا) (يها) Jcha، وهي تمثل أقدم نماذج الكتابات الحبشية، وقلمهت هو القلم السبئي القديم (٦٧) كما أن للمسند تأثيراً مباشراً أو بالواسطة في عدد من الأقلام، منها كتابات عثر عليها في إفريقيا/بالإضافة إلى الحبشة/ في اللهجة الكوسية والنوبية (٦٨) بالإضافة إلى الخط البربري القديم (٦٩).

"فمن بين المساهمات الكثيرة التي قدمها لافريقيا المهاجرون الوافدون من اليمن لغة سبأ التي عُرِفَت في الحبشة باسم جعيز GEEZ نسبة إلى القبيلة اليمنية التي كانت تتخاطب بها. والجعيز أم اللغات الرئيسية الثلاث التي يتخاطب بها اليوم في الحبشة وارتيريا، وهي التجرينية، والتجرية والأمحرية أما التجرينية فهي لغة التخاطب في مقاطعة تجراي -مملكة أكسوم القديمة- وكذلك يمكن اعتبارها الوارث المباشر للجعيز. ويسمى الناطقون بالتجرينية لغتهم "حبشة" (٧٠) Habesha أي اللغة الحبشية دون سواها.

وأما التجرية Tigre وتعرف في مقاطعة كسلا بالسودان باسم "الخاصية" فهي لغة التخاطب بين سكان المنخفضات في شرق ارتيريا، وفي سهولها الشمالية والغربية، وكذلك بين قبائل بني عامر.

واللغة الامحرية -نسبة إلى مقاطعة أمحرة- هي لغة معظم سكان الهضبة الوسطى وعُرِفَت منذ زمان بعيد بلسان النجاشي إذ كانت لغة البلاط (٧١).

والحروف الحبشية مستمدة من الحروف الهجائية بجنوب الجزيرة العربية (المسند) وعددها ٣٣ حرفاً وفي مدينة هرر بشرق الحبشة لغة تعرف عند الناطقين بها باسم "حضري" وهي تكتب بالحروف العربية وهي نتاج تداخل مع الصومالية والقالة GALLA (٧٢).

إذن، نعود إلى قولنا في الفصل السابق بأن تاريخ الحبشة (٧٣) وكامل

الساحل الشرقي الافريقي يبدأ في الجزيرة العربية وهذا ما يبرر انتشار المسند في تلك المنطقة "وحروف" المسند ومفرداته وتكوينه اللغوي قريب ومتقاطع مع الأكديّة والحبشيّة، ويقول فيليب حتي "أن الأكديّة والحمرية والحبشيّة تمثل أقدم شكل للسان العروبي"

ويدعم هذا بانتشار البنية الميثولوجية نفسها التي سادت في الجزيرة العربية (سنفصل ذلك في حينه) فقد سادت في الموطن "الجديد" في الحبسة مع فجر التاريخ، عبادة آلهة جنوب الجزيرة العربية نفسها (عتتر = عشتار = عشتاروت) القمر = المفه / في سبأ "وود" في معين، عم في قتبان، و"سين" في حضرموت والشمس. ففي النفوش المكتشفة في منطقة الشرق الافريقي يظهر دائماً تقريباً الاسم المفه "إله القمر ويرمز إليه بالهلال والقرص، وتتمثل عبادة الشمس في زوج من الالهة: ذات هميام وذات بعدان (شمس الصيف، وشمس الشتاء).

والبحث في أصل المسند مازال موضع جدل بين الباحثين في العربيات الجنوبية، فمنهم من يرجع أصله إلى الخط الفينيقي (لاحظ المقارنة التي أوردناها أعلاه) ومنهم من يرجعه إلى كتابات سيناء حيث عُثر فيها على كتابات قديمة جداً يعدها الباحثون أقدم عهداً من العربية الجنوبية (٧٤) فقد وجد شبه كبير بين حروف هذه الكتابات وحروف المسند مما دفع هؤلاء الباحثين إلى اعتبار المسند مستقلاً من خطوط سيناء ومنهم من يعتبر المسند مشتقاً من الخط الكنعاني بسبب التشابه بين حروف الخطين.

فماذا تبين لنا رحلة المسند؟

حول جذوره تتعدد الآراء من أنها كنعانية أو فينيقية جنوبية، أو سيناوية وهذا يعني أن الكنعانية /الأو حاريتية/ والفينيقية الجنوبية، والأكديّة، والسيناوية... تتقاطع أيضاً فيما بينها إن لم نقل تتماثل.

أما الاشتقاقات التي تطورت منه فهي لهجات الشرق الافريقي، والبربرية القديمة، ولهجات الجزيرة العربية والنوبية وغيرها، وهذا بالنسبة للشاقول الزمني يصعنا أمام تأكيد آخر للخارطة التاريخية الأناسية العروبية التي أكدناها من خلال لهجات أخرى.

أما من ناحية الحراك الجغرافي فإن المتتبع لمسار المسند بأصوله المحتملة وأشتقاقاته التالية، يلاحظ بأننا شملنا الجزيرة العربية بكاملها وبلاد الرافدين / وبلاد الشام، ووادي النيل (من النوبة إلى الجيزر) والساحل الاريتري على البحر

الأحمر والهضبة الحبشية والقرن الإفريقي واتجهنا إلى الشمال الإفريقي العربي مع اللهجة البربرية القديمة فنكون قد سَمَلنا كامل المساحة الجغرافية العربية من خلال متابعتنا لحراك المسند، وهو ما يتطابق أيضاً مع الامتداد الجغرافي لحراك الكنعانيين /الفينيقيين/ ومع الحراك العروبي الأول السابق للتاريخ... ومع كافة أحداثيات الحراك الأخرى، الجولانية، مهما كانت اتجاهاتها الجغرافية (التضاريسية) لأن هذه الأخيرة لا تغير ولا تبدل من طبيعة القوام الأناسي المعرفي الذي يشكل وعاء الاحتضان والحركات الحضارية والثقافية وغيرها.

واللغة منظومة جمعية - كما قلنا أي أنها ولادة الحياة الاجتماعية فالإنسان الذي عاش في الجماعة كان يحتاج للتواصل مع أفرادها نتيجة انخراطهم في الحياة الانتاجية (بتعدد معاني النتائج)، مما دفع هؤلاء الأفراد إلى استخدام الأصوات، والتي انتقلت لاحقاً لتصبح كلمات انتظمت في أنساق خاصة وشكلت اللغة ولم تكن هذه الأخيرة بنموها معزولة عن التفكير بل تتربط وتتداخل وتتفاعل معه، نتيجة لتطور الرؤية الأناسية بمعاني التجريد والتشخيص، ليس بما يخص الواقع المادي الموضوع الموجود فقط، بل بما يتعلق أيضاً بالحوادث والتصورات والاستحضار. وهذا ما عنى في أحد أعمدته الأساسية، التأكيد على الفعل - الأثر، أي إطلاق المعنى خارج العالم الذاتي الخاص الشخصي للفرد، ودفعه للتأثير في البنية المحيطة في غياب الفرد - الأنا أو مع تطور الجماعة إلى أجيالها التالية أو في بناء علائق خاصة مع جماعات أخرى وهو ما أدى إلى الانتقال من اللغة الشفوية إلى الكتابية، والتي مرت بعدة مراحل من التطور.

والجماعات التي تعيش واقعاً تاريخياً - موضوعياً - متطابقاً أو متماثلاً تنتج طرائق للاتصال وللتواصل متطابقة أو متماثلة. وبالتالي لا يمكن أن يكون التطابق في ذلك، ولید الصدفة. خصوصاً أن المراحل التاريخية والتاريخية التي مرت بها اللغة، هي السياق التراكمي والنوعي (البطيء جداً بالمفهوم الزمني) والذي يعني أن التطابق في التصورات واللغة هو تطابق في الخارطة البنائية الانثوغرافية والأناسية المعرفية بتعدد جوانبها وتطور أحداثياتها.

فعندما ناقشنا مثلاً إطلاق تسمية الفينيقيين على الكنعانيين وشرحنا كيف أن هيرودت أشار إلى وجود الطائر -إله (الفينيق) في جنوب الجزيرة العربية والذي كانت مهمته محصورة في حماية شجر البخور واللبن من الأيدي الآثمة التي تمتد لقطع هذه النباتات المقدسة في مرحلة من مراحل التاريخ كانت هذه المواد أهم سلع تجارية في العالم. لأن البخور هو غذاء الآلهة في العالم القديم

وما كان لغذاء الرب هذا أن ينمو سوى في ما عرف عن المصريين في بلاد "طعنتر = وطأة = أرض = بلاد، نتر = نطر - رب أي في بلاد" الرب" لقد كان البخور العمود الأساسي للطقوس الدينية في المعابد والبيوت على كامل امتداد المشرق العربي بما في ذلك بلاد النيل. ورغم أن شجرة البخور كانت تنمو على الساحل الصومالي أيضاً إلا أن رديفها اليمني كان، وما زال، ذا نوعية أفضل، مما جعله مؤهلاً لأن يقدم لآلهة تلك الشعوب. وقد عُرف أن البخور أو اللبان لعب دوراً أساسياً في حياة العرب الدينية القديمة أيضاً (٧٥).

لقد كان ساحل "البخور" في ظفار، أما درب البخور والذهب / وهو ما يشير إلى الحراك الترابطي الأناسي/ فقد كان يبدأ من شبة عاصمة حضرموت منطقياً باتجاه تمته، ثم إلى مأرب مروراً بقرنو لينتهي في مرحلته الأولى في نجران، ومن تلك النقطة تحديداً كان الطريق يتفرع في عدة اتجاهات:

أولها يمر بوادي الدواسر والافلاج واليمامة لينتهي في الخليج العربي العراقي ومن الجدير بالذكر أن ابن المجاور سجل في "تاريخ المستبصر" وجود طريق يمتد من نجران وحتى شط العرب يسمى "درب الرضراض" (٧٦)

أما التفرع الثاني لدرب البخور والذهب فكان ينطلق من حضرموت تجاه نجران ثم إلى يثرب والعلا شمالي الحجاز ثم إلى البتراء في بلاد الشراة حيث كان يتفرع من هناك بثلاثة اتجاهات: الأول كان يقود إلى دمشق وساحل البحر الأبيض المتوسط والثاني يقود إلى بلاد الرافدين، والثالث كان يقود إلى مدينة غزة ومنها إلى بلاد النيل والتي كان يصلها البخور أيضاً من الساحل الإفريقي الشرقي إما البخور المزروع في الصومال أو عبر مضيق باب المندب.

وبالتالي عُرف الإقليم الجنوبي لجزيرة العرب بأهم منتج ديني - زراعي - تجاري... ولحمية هذا المنتج سجل هيرودوت في مؤلفه (١٠٧/٣ - ١١٢) معلوماته عن الطائر - الإله "الفينيقي" والأفاعي المجنحة التي تحمي شجرة البخور في بلادهم (٧٧).

وتسمى النخلة باليونانية فنيقس "فينيق" ونقال للعنقاء أيضاً، وسميت فينيقس لأنها كما تقول الاسطورة تتوالد على شجر النخيل. وفي مصر القديمة كان النسر رمزاً لإله الشمس، وكانت النخلة مقدسة عند أم الإلاهة الكبرى. وكان المصريون يعتقدون أن العنقاء تأتيهم محقة من جزيرة العرب لأن الشمس تشرق عندهم من سينا. وكان العرب - الصوفيون يكونون بالعنقاء عن الهوي (٧٨) ويذكر فون سودن في قاموسه الأكدي الألماني لكلمة النخلة بالأكدية

هي: ماراتو، (يلاميتو، ارخانوا، خولاميتو، و"نخلة" العربية المعاصرة مأخوذة من خولاميتو (٧٩).

وما يزال العراقيون يطلقون على الحبل الذي يحاك من ليف النخيل ويستعمل في ارتقاء النخلة (تَبْلِيَّة) وهي في الآرامية نفسها Tabhleya وبالأكديّة توبالو. ولقد عثر على نقش في إحدى منحوتات تل حلف على صورة للتبليّة.

ومن نخلة Palm=العمود= المستقيم اشتق اسم مدينة تدمر باللاتينية Palmyra و"تدمر" مشتقة من تمر، ومنه لفظة "تمر" بالعربية الفصحى، والكلمة العروبية المشتركة للنخلة هي مادة (تمر) =تامار بالكنعانية وهي مأخوذة من ماراتو الأكديّة الدالة على النخلة والاسم السومري للنخلة هو غيش-يم-مار=GISHIMMAR وهو يحتوي على المقطع MAR الذي يعني قُبْعاً على صورة رقم ٨ ويرد في كلمات ترمز إلى فأس مزدوجة لرأس مزدوجة، أو للمعول وهي نفسها لفظة (المر) بالعربية المعاصرة والأكديّة، ومن ثم فإن المقاطع السومرية GISH-IM-MAR تعني:

"الشجرة السماوية المقدسة" (٨٠) وفي الجزيرة العربية كان العرب يعبدون نخلة نجران ويكسونها الملابس ويزينونها بالزينة النسائية وقد عبدت قبيلة حنيفة التمر. وصنعت منه تمثالاً أكلته حين ألمّ بها الجوع. ومن المهم جداً الإشارة إلى أن النخلة أحياناً تَقْتَرَن باسم بعل "بعل تamar" أي بعل النخلة. ومعروفة أيضاً نخلة مثوى العزى، والعبلاء مثوى "ذي الخلصة" فتقدّس العرب للنخلة ليس بالأمر الغريب، فقد كانت شجرتهم المقدسة في مصر وبابل وفينيقيا والجزيرة. ولا غرابة فقد كانت الشجرة بالنسبة إليهم صنواً للحياة سواءً نظرنا إلى الشجرة من حيث هي كائن واقعي أو من حيث هي رمزٌ حيّ. فمن النخلة التمر طعام سائغ وذخراً أو عدة للسفر والنبذ نشوة وانفتاح على عالم لا يكدر صفوه الموت، فلا غرو إن كانت شجرة عشتروت، عشتار المقدسة (٨١) وهي الضرورية جداً لتجديد حياة العنقاء (طائر الفينيق) - الذي نسبه الإغريق إلى بلاد العرب (٨٢).

وهناك إجماع على أن صورة العنقاء مستوحاة من النسر، والعنقاء من العنق ومنها العناق وبغض النظر عن البعد الميثولوجي الذي يتحرك بنفس المناحي التي تنتقل فيها اللغة إلا أن الدلالة الهامة التي تشير إليها تلك البنية السابقة، تحمل في بنائها وحدة انتقال التأثير بين اللغة والفكر على مساحة جغرافية هامة وعلى مراحل تاريخية متعاقبة من التاريخ الجغرافي العربي.

وإن كنا سنخصص للبناء الميثولوجي بمراحلتيه العروبية والعربية جزءاً من

بحثنا إلا أننا نجد من الضرورة أحياناً التعرّيج على جوانب هامة لها علاقة بالبناء اللغوي وإستنتاجاته الأناسية وكما لاحظنا كان هذا التعرّيج وسيكون مختصراً، ومتعلقاً بالجانب التوضيحي اللغوي.

فمنذ بدأ الإنسان يفكر في معنى الحياة والوجود وعلاقته بالطبيعة والكون، وبالزمان وبالمكان، اتخذت عنده رموز الخصب والانتاج في الطبيعة هالة من القدسية؛ فعبد كل ما يوفر له الغذاء ويحافظ على ديمومة الحياة وقد ارتبطت المرأة منذ العصور الحجرية القديمة بعبادة الأرض، لأنهما كلتيهما، ترمزان للخصوبة واستمرار الحياة. وطوال مرحلة الانتقال من جني القوت إلى مرحلة انتاجه، كانت عبادة الانثى طاغية على عبادة الذكر، لأنها هي التي تلد وتحافظ على استمرار الجنس البشري ولأن دورها في العملية الاقتصادية لم يكن دون دور الرجل (٨٣) ومع تطور البنية الجماعية في الانتاج وتطور العملية الانتاجية الزراعية وضرورة تدخل الرجل (كقوة عضلية) في تلك العملية، انتقلت الانثى إلى الموقع الثاني، وحلّ الرجل مكان الصدارة في السلال الميثولوجية والتولوجية. لكن المرأة بقيت تحتفظ بخاصيتها الأساسية التي قدمتها سابقاً (الإنجاب والخصب والولادة والعطف والرحمة). وكما قلنا في فصلنا الأول، بأن الجماعات العروبية ما قبل التاريخية كانت سبابة بالتطور التاريخي وعلى مسار أساق التاريخ كلها فقد تميزت لهجاتنا العروبية بخصائص هذا الانتقال والسبق التاريخي في تحميل بنائها الأبعاد المعرفية الأناسية، التي ما زالت لغتنا العربية تحملها في كل دالاتها اللفظية والتركيبية والمرجعية والرمزية... ففي الأدب الأوغاريّتي (الكنعاني) ترد لفظة (رحمايا) كإسم لإلاهه، ولا شك أن الأصل هو "الرحم" والرحم هو مستودع الجنين عند المرأة، وهو رمز الخصب واستمرار الحياة. كما تعني (ر ح م) الكنعانية: فتاة، كأن يقال -رحم- بالكنعانية، مثل بقية نلهجات العروبية، معنى الرحمة أيضاً. وتعني كلمة الرحم بالعربية- القرابة أيضاً كأن يقول "ذو رحم" أي "دو قرابة". ولعل هذا التعبير يحمل جذور المجتمع الأمومي، وهذا ما يذكرنا بكلمة (بطن) العربية بمعنى عشيرة ومن البطن يتفرع الفخذ، وكلاهما مصطلحان لهما صلة بتشريح جسم المرأة.

ويقال للمرأة رحوم، ورّحمة، ورحماء ومن هذا الجذر جاء مفهوم الرحمة بمعنى رقة القلب والتعطف (٨٥) والرحم، والرحم في المعجم الوسيط: موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن، والقرابة وأسبابها ذوو الأرحام: الأقارب. الرحمن: الكثير الرحمة، وهو وصف مقصور على الله عز وجل ولا

يجوز أن يقال لغيره.

ويرى جون الليخرو أن اسم الآلهة عشتار مشتق من الكلمة السومرية-USH-TAAR التي تفيد معنى "الرحم" وتقابلها "شاترو" بالأكدية. ومنها أيضاً عشتارتو الأكدية. وهناك رأي يقول بأن عشتار ذات أصل عروبي قبل سومري منها عشتار العربية وهي المقابل لها "تذكرنا بالفعل" عثر الذي يفيد معنى السقي والأرواء (٨٦).

"ولدى الاحتكام إلى اللغة نرى أنها تقدم لنا أدلة تؤكد على العلاقة بين الأنثى والرموز الأخرى الدالة على الإخصاب فكلمة مار MAR السومرية تعني "الرحم" و"معول" على حد سواء (٨٧) ولنتذكر ما أوردناه أعلاه عن (المر) كمعول للحفر يستخدم بشكل واسع في بلاد الشام والرافدين. (والمعول فأس ذات مسنين أيضاً. ويرى جون الليخرو أن اسم الآله البابلي مردوك قد يكون مشتقاً من المقطعين السومريين Mar-Dug ومعنى Dug اتصال جنسي أو مني، أو عضو الذكورة أما Mar فرحم كما أسلفنا " وإنا نتساءل إن كانت هناك صلة بين كلمة (ماراتو) الأكدية، وتعني "نخلة" كما ورد معنا أعلاه وكلمة Mar السومرية، فالنخلة كانت تعتبر إلهة الولادة في بابل، ومصر والجزيرة العربية وفينيقيًا" (٨٨) وهل من الصعب أن تكتشف العلاقة بين Mar (رحم) السومرية، وكلمتي (مرأة) و(مرء) العربيتين المعاصرتين؟ وهل هناك حاجة لنذكر القارئ بميلاد النبي يسوع وبقصة أمه مريم والنخلة؟

و"مريم" نفسها اسم مشتق من اللهجات العروبية (مر)= الماء شديد الملوحة= البحر= يم.

"والأم بالسومرية AMA وكذلك UMU وتختصر إلى MA=أم، وبالأكدية =أمو Mo-Ri= الأم المنتجة والولود Rim= تحمل طفلاً و"كانت ماري اسم إلهة أطلقه المصريون في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد على منطقة في الشمال (قيل أنها قيص!) (٨٩).

و(أي ماري) والتي حكمت مدينة ماري على الفرات حتى ضمها حمورابي سنة ١٨٠٠ ق.م. ولما كانت الأعضاء التناسلية تكثرن بالإخصاب والانتاج والانجاب فقد كانت عند الأقدمين رمزاً لعملية الخلق أيضاً. من هنا اقترانها بالأسماء الدالة على المعبود في المعتقدات القديمة، مثل لفظة "بعل". فبعل كان أشهر آلهة الخصب عند الكنعانيين. بعل / هدد: يعني الاسم في كل اللهجات العروبية المالك والسيد والزوج، ويرتبط اسمه بأسماء مدن وبلاد ومواقع مثل

بعل حازور، بعل فعور، بعل لبنان، بعل حرام، بعل بك.. وغيرها كثير. وكانت رسائل تل العمارنة تصفه بإله الصاعقة ويقرأ اسمه (أدو = حدو = هدو/ كما في بلاد الرافدين) ويلقب الفرعون نفسه (بعليا أديا) أي (بابلي ويا أودي) مما يشير إلى أن الاسمين (بعل وأدو) لمسمّى واحد. وكان الاسم المحبب لدى الأوغاريّتين، ويقصد به إله الخصب والطقس، وعرف بهذا الاسم في بلاد النيل أيضاً. ويعتقد أن بعل هو من أصل عموري كنعاني حيث يظهر لأول مرة في عصر السلالة البابلية الأولى. أما هدد (هذ) فيعتقد محمد وحيد خياطة أنه من فعل كسر ودمر، والهاد في المنجد هو صوت من البحر فيه دوي، والهادّة مؤنث وتُحني الرعد، يقال ما سمعنا العام هادّة، أي رعداً والهدد هو الصوت الغليظ، وهذا ينطبق تماماً على صفات الاله بعل(٩٠).

أما علي الشوك فيقول "بأن بعل" اسم مشتق من الفعل السومري Al (يتقلب) الذي إذا اقترن بالمقطع Ba، سيعني "متقلب، قضيب" وبدمجها يؤلفان كلمة Bal (يحفر) بالسومرية ويذكرنا المقطع السومري Al (يتقلب) بكلمة Alla الأكديّة (محول) وهو أداة للحفر، وفي الأوغاريّية -الكنعانية هناك الإله عليان- بعل ومثله عليان- قردم، وقردم تعني "مقبض الفأس، قضيب" وبعل بالحشية: يملك الكثير، يغتني، وبعولي: غني. وبعل=رب=سيد، ومثلها في السريانية(٩١).

هناك نحت سومري يرقى إلى الألف الثالث ق.م يرمز لإله المطر غبّ الجفاف. وكان الإله هدو= حدد= أدو يصوّر واقفاً على ظهر ثور ممسكاً بصاعقة في كل يد، بصفته إله البرق والعاصفة فهو الذي يطلق العنان للعواصف، وبمشيئه يرعد الرعد وتنحني الأشجار تحت سقوط الرياح الهوج، وهو الذي يتجلبب بالسحب الداكنة ويهدر بصوته الرابع. وعندما أصدر بعل أوامره بأن تغمر الأرض بالطوفان، قام هدو بتنفيذ هذا الأمر. كما جاء في إحدى الملاحم الأوغاريّية (الكنعانية) "لك أيها الأمير البعل، ألم أكرر (على سمعك) يا راكب السحب... وكذلك البعل يعطي صوته رَعْدُهُ ويرسل ضيائه إلى الأرض بروقا"(٩٢).

والرياح في العربية هي حركة الهواء، كما هو معروف، وهناك الروح وهي حياة الأنفس، وكلمة "روح" صوتية على أغلب الظن أي أن اللفظة اجترحت من صوت الريح(٩٣) لكنّ جون الليغرو يرى أن كلمتي "روح" و"ريح" جاءتا من ري- (خا) السومرية، وتعني العاصفة (٩٤). و"ري- خا" هي بالتأكيد "ري- خا" قبل نقلها إلى اللغات اللاتينية وإعادة الحاء خاء إلينا، تماماً كما لاحظ القارئ

في السطور السابقة مع الإله هَدَو=حَدَو= الذي عاد إلينا في بعض المراجع أدو. ما يهمننا في هذه القراءة إثبات التواصل الأناسي المعرفي بشقيه العروبي والعربي وعلى مستوييه الشاقولي والافقي، بدون انقطاع إطلاقاً.

ومادمننا نبحت في مستوى الخصب والماء والعاصفة والبحر والريح والروح ومر-يم، وقلنا بأن مر=الماء شديد الملوحة فإن يم بكل اللهجات العروبية تدل على البحر، ومعها اليمامة، ويم، واليمامة منطقة وسط الجزيرة العربية الشهيرة، والتي ترمز إلى اليمامة المقدسة، والتي منها الحمامة التي تقتن بالإله الحب، فهي طائر الزهرة أيضاً. ومن الجدير بالذكر أن تماثيل الحمام اكتشفت مع تماثيل النساء التي ترمز للخصب في تل حلف وتعود إلى ٥٣٠٠ ق.م (٩٥) ومعروفة أيضاً أسطورة الحمامة ونوح في التراث العربي، وعندما أرسل نوح الغراب أولاً لاستطلاع اليابسة فوقع على جيفة ولم يعد، فأرسل الحمامة رمز الطهارة والوفاء فاستجعلت على نوح الطوق الذي في عنقها فجعل لها ذلك حلاً (٩٦)

وفي ذلك يقول أمية بن الصلت (عن المصدر نفسه):
وأرسلت الحمامة بعد سبع تدل على المهالك لانهاب
تلمس هل ترى في الأرض عيناً وعائنه من الماء العباب
فجاءت بعد ما ركضت بقطفب عليه الثأط والطين الكباب
فلما فرسوا الآيات صاغوا وإن تقتل فليس لها استلاب

ومن اليم، يم (قصد) وتيمم أي مسح يده، ووجهه بالتراب. واليمام: القصد. واليمامة: القصد. ولا بد أن يكون القصد هنا اليم. أي الماء، لأن الغرض من التيمم هو الاستعاضة عن الماء إذ يُفقد. ويقال "امض يمامتي" أما أمامي. كما أن "أم" قصد وليبيا باليونانية تعني المطر المتساقط، لأن المطر الشتوي الغزير يأتي من جهة ليبيا. وهي بالطبع تسمية تالية للتسمية العربية الحقيقية "ذات الأصل الفينيقي- والمشتقة من (اللوب) أي العطش وبالتالي فالليبيون هم سكة البلاد العطشى أو الجرداء، وبالعربية، لوب، يلوب الرجل أو البعير: عطش. وقيل أيضاً حام حول الماء وهو لا يصل إليه (٩٧).

"وماء" بالسومرية أو "خبير بالزيت" AI-ZU-ZU= وباللهجات العروبية (أسا، ياسو) =آس بمعنى يعالج ومنها جاءت الآسي، أي الطبيب (٩٨) ونرى في هذه

الحالة تطابقاً كاملاً بالأصل وبالحركية تماماً كما هي في كلمة "عنب" بالعربية المعاصرة =: إينبو بالأكدية =عينبو (أخذاً بالاعتبار ابتلاع اللغات ذات الأصل اللاتيني لحرف العربية "ع") و"كرمة" = كرامة =Keramu بالأكدية أيضاً.

وكلمة "أيل" =الوعل الذكر/ في قاموس تاج العروس للزبيدي.

و(إيحال) =بالأوغاريتية الكنعانية.

(أي الو) بالأكدية.

هـ يال بالحبشية

ايل بالقبطية وأحياناً Jul =أَيْلا بالسريانية(٩٩).

ومنها أيضاً:

كلمة "شور" بالعربية =تور Tor (بالآرامية) = (شور) Shor بالأكدية = (ثر) بالأوغاريتية /الكنعانية/ =سومر "بالحبشية واللهجات العروبية الجنوبية. وكلمة "أرض" مشتركة في كل اللهجات العروبية، وهي بالحبشية (مدر) =الطين الذي لا يخالطه رمل (في العربية المعاصرة)(١٠٠).

وكلمة "سماء" = "ساماي" بالحبشية (والـ"سمة" هي الفبة/ وترتبط بالماء والمطر، فكلمة "شامو" Shammu الأكدية تعني سماء ومطر على حد سواء، والسماء بالعربية المعاصرة كما جاء في كتاب (العين) للفراهيدي، هي المطر الجائر، ويقال أصابتهم سماء، أي مطر. والسماء هي ماء البداية(١٠١).

وأما لفظة (نون) المصرية، أو (نو) وهي ترمز إلى المحيط الأول، فتذكرنا بنون العروبية التي تفيد معنى السمكة ويمكن ذكر مدينة (نينوى) أيضاً، والنبى (يوس) الذي وعظ أهل نينوى و(أونس) الكائن الأسطوري السومري الذي يرتبط اسمه بالطوفان وبالسمكة، فهو كما تقول الاسطورة كائن نصفه بشر ونصفه الآخر سمكة.(١٠٢).

وهكذا يمكن أن نأتي بمعاجم كاملة عن وحدة التكوين اللغوية المتطور حلزونياً من اللهجات العروبية التاريخية إلى اللغة العربية التالية بصفاتها الحالية المتطورة، وهذا لا يشمل وحدة البناء المعجمى -"المفرداتي" فقط بل، وأيضاً، طبيعة التوظيف اللغوي وما يعنيه ذلك من علاقة الفرد والجماعة مع عناصر التكوين التاريخي، والزمان، والمكان، مع عناصر التكوين الأناسي المعرفي ليس فقط من خلال العنصرين السابقين، بل ومن خلال تكوين ذاكرة جمعية ومخيال اجتماعي وسيكولوجيا جمعية وبنية ميثولوجية ومعتقدية واحدة متطورة صيغت

بطرائق مبدعة وخلاقة أنتجت بنية أناسية معرفية قدّمت في زمن باكر جداً رؤى اكتسافية للمكان وللزمان، وما زالت كغيرها من تكويننا العربي الثقافي تعاش في كل لحظة اجتماعية أو انتاجية تعيشها الأمم الأخرى.

فمن يتابع رؤية العروبي للمكان (الفضاء) يكتشف بسهولة كيف استطاع ومنذ آلاف السنين تحديد طبيعة الفضاء الذي يتعامل معه في سوياته العديدة. فاستطاع أن يميز الفضاء المكاني المحسوس، عن الفضاء المجرد (التخيلي) عن الفضاء المعرفي. وأعطى لكل بعد من أبعاد تلك الفضاءات حيوية إنسانية خاصة، ونُعداً قومياً مميزاً.

قال (فوق) والـ(تحت) ليست مجرد أبعاد مكانية، بل تعني علاقة الخير والشر، النور والظلمة، الخصب والعدم. وللنهر والبحر، للماء المالح والعذب علاقات محددة مع منظومات الخلق والتطور، تلك العلاقات وإن أخذت في كثير من جوانبها علاقات الجماعة والفرد بالمقدس وغير المقدس ومن خلال بناء ميثولوجي عروبي، إلا أنها صغت تلك الجوانب بألوان منظومتنا الأناسية المعرفية، وخصوصاً أن في الحراك العروبي الجغرافي والتاريخي، علاقات قاسية مع الفضاء (المكان) ابتداءً من اسطورة الخلق والطوفان، مروراً بالفيضانات والتصحر، وتقاطع دروب تجارة البخور واللبن، والغزوات الصعبة القاسية التي بدأت تفرض نفسها على الفضاء المعيش ابتداءً من سقوط بابل على يد كيرش عام ٥٣٩ ق.م... وانتهاءً بالحراك المعرفي الأهم في التاريخ العروبي مع ظهور مبادئ الاسلام برسالته المحمدية العظيمة.

فالشرق لا يعني للعربي شيئاً إن لم يرتبط بالشرق والنور، والغرب لا يعني شيئاً إن لم يكن الفضاء الذي يخلع فيه النور تيانه البيضاء.

حاول أن يعامل المكان بما تطرحه منظومته الفكرية، فحاول الارتقاء إلى الأعلى بالمكان والأرض لأن السماء لا يمكن أن تأتي إليه، فبنى الزقورات والأهرام، من ثم المساجد... والكنائس ليس فقط كأماكن للعبادة، بل كرمز ارتقاء بنفسه نحو الأعلى. حتى حدود اليمين والشمال نسبة لتوجهه إلى الشرق، فأصبح اليمين ذو الصلة الوثيقة باليمن والبركة والخير، وما يقع على يمين الشمس، ومنها اليمن السعيد، ومنها أقسم اليمين، ومنها تيامن أي ذهب في اتجاه اليمين، وتشامل أي ذهب في اتجاه الشمال، ومنها الأعسر الذي يستعمل يده اليسرى، ومن ذلك أيضاً الطائر الميمون، ومنها أيضاً كيف يؤتى الإنسان يوم القيامة كتابه إما بيمينه فينقلب إلى أهله مسروراً أو بشماله وهو الذي يصلى سعيراً. حتى أن

الطائف في الحج قبل الاسلام كان ينطلق من الحجر الأسود أي من المشرق تم "يبدأ بأساف فيستلمه ثم يستلم الركن الأسود ثم يأخذ عن يمينه ويطوف ويجعل الكعبة عن يمينه فإذا ختم طوافه سبعا استلم الركن، ثم استلم نائلة فيختم بها طوافه" (١٠٣)

وسنتطرق بأسهاب إلى علاقة العربي بالمكان (الفضاء) في فصول لاحقة، أما ما يخص الزمان فسندرسه مع البنية الميثولوجية، لكن الزمن بوصفه من الأمور المجردة، لم يترك بقياسه الفيزيائي، بل كما تعامل العربي مع المكان بحيث تفاعل معه وصبغه بألوانه وبنيته وبمعرفته، أيضاً تعامل مع الزمن الكوني باعتباره جزءاً مكوناً لحياة الانتاج الاجتماعي. وبالتالي لم يعد الزمن بمفهومه السابق يجري في ذاته ولذاته دون أية علاقة مع أي موضوع خارجي في نسق تتتابع فيه الخطوات تتابعاً رتيباً في مجرى خطي، بل ارتبط الزمن العربي تاريخياً ومنذ مراحل ما قبل التاريخ بنسقين اجتماعيين. أولهما بالطقوس الدينية والميثولوجية بحيث ينقسم إلى فترات حساسة هامة تفقد عقد التشابه بين خطواته. وثانيهما ارتباطه بالآلية الاجتماعية الانتاجية.

وبالتالي، لم يعد التقويم الزمني وظيفه دينية متجانسة، بل يصبح من الضروري التمييز بين الزمن النوعي الاجتماعي والزمن الكمي. وهذا ما حددته المنظومة الأناسية المعرفية العربية في تطورها الذي تحدثنا عنه. فلم تعد الميثولوجيا العربية في تلك المنظومة تقدم الزمن على أنه شيء دائم ومتجانس أو لحظات متعاقبة "فحتى تعاقب الليل والنهار يصبح صراعاً مستمراً فيُهزم فيه الظلام فجر كل يوم وينتصر فيه بعد ذلك المساء. والزمن يتدخل في شؤون البشر على نحو إداري، مثل الظاهرة الطبيعية (الصواعق، المطر، الزلازل، الفيضان) ومن هنا جاءت فكرة الاندماج بالزمن، على غرار الاندماج المكاني، وهو ما كان يمارسه /العروبيون/ المصريون والبابليون في طقوسهم الدينية عند بداية السنة الجديدة. في مصر ينعكس مفهوم الاندماج بالزمن في اللعنة التي تصب على أعداء فرعون في هذه المناسبة "سيكون مصيرهم الأفعى أوفيس في صبيحة رأس السنة الجديدة" ذلك أن الأفعى أو فيس تمثل الظلام أو الخصم الذي تهزمه الشمس كل ليلة في رحلتها إلى العالم السفلي من موضع الغروب إلى موضع الشروق.

وفي بابل كانوا يحتفلون برأس السنة الجديدة كل عام لعدة أيام (١١ أو ١٢ يوماً) في أثناء هذه الاحتفالات تتلى قصة الخليفة وتمثل معركة بين

الآلهة ينتصر فيها انليل على تعامت التي تمثل قوى العماء وفي بداية السنة الجديدة يبدأ الملك حكمه لأن رأس السنة هو بمثابة بداية الحياة والولادة: بداية الزمن (١٠٤).

أما الزمن في اللهجة العروبية الأكديّة فيقال له "أدنو" ولا بد أنه "عدنو" وبالسريانية عدن، وفي العربية المعاصرة عدّان وعدنان وتعنيان "زمن" أيضاً والعدنان زمان الشيء أو أفضل الزمان أو أوله ويقال "كل ذلك في عدنان الشباب" (١٠٥) وحتى الآن تستخدم المفردة بشكل واسع في ريف بلاد الشام: ما حلّ عدانه بعد! أي لم يأت زمنه (أو مواعده) بعد.

وربما كان لاستخدام علاقة الزمن بموعد مياه الري في كلمة "عدان" أهمية أناسية معرفية خاصة بارتباط الماء بالخصب والخضرة، بحيث تحوّل السقاية (الماء) الأرض إلى جنة عدن (عدن، عدان، عدنو).

أما "وقت" العربية المعاصرة فهي "أقيتو" البابلية Akitu التي تقال لعيد رأس السنة وللمعبد الذي تمارس فيه طقوس ذلك العيد وبالسومرية A-Ki-Ti وتعني بالأصل استئزال المطر.

وأحياناً يقصد بالليلة اليوم بأكمله، كما هو الحال في العربية في قولنا أمضينا أربع ليال، وكلمة يوم مستعارة من الحرارة حيث فعلها في العربية (ومّة): اشتد حرارة، ويقال للنهار. وبالأكديّة يومو Umu وبالأوغاريتية (الكنعانية) "ي م".

واليوم في بابل يبدأ غروب الشمس: وقوامه الليل (لاحظ الارتباط بقولنا في العربية المعاصرة أمضينا أربع ليال) والنهار. والليل في الأكديّة Musu=مساء. والنهار Umuurru (مع القلب بين النون والميم تصبح "ان ه و ر و" وذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن النهار يولد من الليل وأن الشمس ولدت من القمر (١٠٦) وفي القرآن الكريم: "وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون" (سورة يس: ٣٧).

وهذا ما يؤكد أن الرؤية المعرفية (عبر الزمن بفضائه المعرفي) هي التي دفعت الإنسان الاجتماعي العروبي إلى مزج الزمن بتصوراته الأناسية لينتقل في بعض مفاصله إلى الزمن النوعي. ويبدو ذلك واضحاً في تقسيمهم فصول السنة والأشهر وتسمياتها.

فقد كان قوام السنة المصرية ثلاثة فصول:

وقت الفيضان، وقت البذار، جني المحاصيل.

وكل منها يتألف من أربعة أشهر، وكل شهر من ثلاثين يوماً، مع خمسة أيام إضافية في نهاية السنة ليصبح المجموع ٣٦٥ يوماً.

وفي التقارير الكنعانية والعروبية القديمة عموماً تعامل الفصول الأربعة انتي عشر توراً منتظمة في أربعة أقسام، وفي كل قسم ثلاثة ثيران، وكانت أسماء الفصول عند البابليين: "حصاد، قيظ، حر، برد (١٠٧).

و"خريف" المعاصرة من الجذر خرف=قطف="خارفي" بالأكدية= ناضج.

لكن كلمة "خ فارة" الأوغاريتية (الكنعانية) تعني شاة وتقابلها خروف بالعربية المعاصرة وتعني خرافو بالأكدية وبالمسندية والعربية الجنوبية عموماً، خرف وتعني سنة. وهذه كلها تذكرنا بكلمة الخريف. بمعنى أن هذه الحيوانات إنما كانت تسمى باسم السنة التي تمر على ولادتها، وذلك على غرار الحولي: العجل الذي مضى على ولادته سنة. على أن حساب الزمن بدأ مع القمر قبل أن يعرف الإنسان التفويم الشمسي بزمن طويل، لأن القمر يغير وجهه باستمرار، ويكرر دورته في عدد من الأيام أقل بكثير من دورة الشمس وسميت الفترة بين ظهور هلالين قمراً (بمعنى شهر) وهي "ارخو" بالأكدية تقال للقمر ولللال وللشهر. وكلمة شهر بالعربية =سهر بالسريانية التي تقال للقمر (١٠٨)، ومنها نقول (سَهر، سهرة، ساهر، ساهرون، .. إلخ) وهي من الجذر (سهر) بمعنى (تدور) أما كلمة "القمر" العربية فهي مشتقة من الفعل (قمر) بمعنى ابيضّ "والقمر في العربية الجنوبية =ورخ. ومنها جاءت كلمة تاريخ. وهنا لا بد أن يكون قد لفت انتباه القارئ التطابق بين اللهجة الجنوبية والأكدية وعلاقة التسمية بالتاريخ.

وللقمر والشمس تسميات خاصة ودقيقة ترسم التصور الدقيق لحركاتهما بالإضافة إلى موقعهما المركزي في معظم مظاهر الميثولوجيات العروبية. أما من الناحية الحضارية فمن المعروف للجميع أن تقسيم الزمن الميقاتي مع اختراع الساعات المائية وغيرها، كان من الانجازات التي لا تعد ولا تحصى والتي قدمها العرب على مسار تاريخهم للبشرية.

في البدايات كان لكل مدينة في سومر نظامها الشهري، وأسماء الشهور تمت معتمدة على أصول زراعية ودينية مثل: شهر نزلاء المعبد، وهو الشهر الأول، وشهر (الناعورة) الإله التي تمتح الماء بواسطة الثيران وهو نفسه في

البابلية، والشهر يوضع فيه الآجر مع الملاط، وشهر البذار، وشهر عشتار،
وشهر فتح قنوات الري وشهر الحراثة... إلخ (١٠٩).

وفي زمن حمورابي، أي في أيام الأموريين، كانت قائمة الشهور على
الوجه الآتي:

- ١- نيسانو - يحرك، يقفز، يطير، وبالليبية "الطير".
- ٢- أيارو = وهو من آرو وتقابل (آر = النور) = ينبت الزرع ويطلع أوراقاً وهو
والحالة هذه شهر الأزهار، وبالليبية "الماء".
- ٣- سيفانو بالليبية "الصيف".
- ٤- دزو (تموز) = بالسومرية (الابن الأمين لمياه المحيط الجوفي) وبالليبية =
ناصر.
- ٥- أبو (معاو) بسبب حره الشديد/ والليبية "هانييغال".
- ٦- أولو وهي مشتقة من النولولة والتهليلة على تموز وبالليبية "الفانح".
- ٧- شئريقتو: ويعني (الأصل، البداية).
- ٨- أرخا- سمعنا (الشهر التامن) وبالليبية = الحرث.
- ٩- كسليغو
- ١٠- ذابيتو (العابس، المظلم)
- ١١- شباطو - المديّر.
- ١٢- أدأرو (المكتظ بالسحب)

وفي مصر كان التقويم قمرياً في المراحل المبكرة من تاريخها (إلى ما قبل
بناء الهرم) حتى الألف الثالث قبل الميلاد حيث أصبح التقويم شمسياً وكانت
السنة المصرية المؤلفة بادئ الأمر من ٣٦٠ يوماً والشهر من ٣٠ يوماً ولهذا كان
اسبوعهم مؤلفاً من عشرة أيام. ولكنهم كانوا يضيفون خمسة أيام لتستكمل السنة
عدتها. ومع أن المصريين كانوا على علم بربع اليوم الذي يتم الدورة السنوية
التي عدتها ٣٦٥ يوماً وربع اليوم إلا أنهم لم يدخلوه في حسابهم إلا بفترات
لاحقة حيث يضاف يوم في السنة الكبيسة (كل ٤ سنوات).

وكبس السنين، كما يقول جاك لندسي، يعكس لنا المستوى الذي بلغوه، فهو
ينطوي على فهم للعلاقة بين السنين الشمسية والقمرية في دورة ١٩ سنة أي أنه
٢٣٥ شهراً قمرياً = ١٩ سنة شمسية (١١٠). وهذا ما كان يقابله الشهر النسيء في
الجزيرة العربية، بحيث يضاف هذا الشهر كل فترة زمنية محددة لتعديل الفارق

بين التقويمين.

ومن المهم ذكره أخيراً في هذا السياق، بالإضافة لما قدمته الحضارات العروبية في وادي الرافدين ومصر من علوم الفلك والرياضيات والهندسة والفن المعماريّ والري وتقنيات الزراعة المتطورة وغيرها الكثير "أن الفلكي الكلداني (البابلي) بنوريمانو حدد أيام السنة بـ ٣٦٥ يوماً و ٦ ساعات و ١٥ دقيقة و ٤١ ثانية وهذا الرقم يزيد فقط على طورها الحقيقي بستٍ وعشرين دقيقة وخمس وخمسين ثانية" (١١١).

وكان الأسبوع البابلي سبعة أيام، وقد أطلقوا (كما أسلفنا في فصل سابق) على كل يوم اسم كوكب من الكواكب الخمسة المعروفة يومذاك، بالإضافة إلى الشمس والقمر فكان يوم الأحد البابلي هو يوم الشمس (شمسا) ويوم الاثنين هو يوم القمر (سين) سين أيضاً اسم للقمر في اسطورة ديلمون السومرية وفي كامل الهرم الميثولوجي لجنوب الجزيرة العربية (١١٢) والتلاثاء يوم الاله نزغال الذي كان إله الحرب في مرحلة مبكرة، ثم أصبح إله الموتى في العالم السفلي- وهو يقابل المريخ. والأربعاء هو يوم نابو إله الحكمة والذكاء وملهم الكتابة، والوسيط بين البشر والآلهة (ومنه جاءت كلمة نبي) وهو المقابل لعطارد والخميس يوم الاله مردوخ = المشتري والجمعة يوم عشتار = الزهرة والسبت = ننيب.

والإشارة إلى الدورة الزمنية التي قوامها سبعة أيام في قصة الطوفان البابلية تعني أن الأسبوع السباعي عند البابليين كان معروفاً منذ تلك الفترة على الأقل (١١٣).

وتجدر الإشارة إلى أن العالم الفلكي البابلي العظيم /قام بعد العالم البابلي المذكور أعلاه /كدنو/ قاس الدورة السنوية بدقة متناهية لا تختلف عن مدتها الحقيقية سوى بأربع دقائق و ٣٢,٦٥ ثا، وكان الفرق في حسابه أقل في واقع الحال من الفرق في حساب الفلكي المعاصر Appolzer أبلوزر عام ١٨٨٧ (١١٤).

فالمفردة، ليست تسمية اشتراطية، إنها في الأساس دلالة معرفية، خصوصاً في لغتنا العربية وفي لهجاتها العروبية السابقة. فهي لا تحدد اشتراطاً معيناً يتناقض مع دلالتها، بل بالعكس من ذلك، لاحظنا أن معظم المفردات المناقشة يدل على ارتكاز معرفي متطور، حسب التاريخ للمفردة، وحسب التشريح الأناسي في انتشاره .

والآن إذا حاولنا مناقشة النتائج المستخلصة من خلال ما سبق مادياً نجد:

أولاً: إن التطابق أو التماثل أو التشابه في البنية اللغوية لمعظم المفردات اللغوية في اللهجات العروبية ابتداءً من لهجة ما قبل سومر، وسومر الأكديّة، والإيبلاوية، والكنعانية (الفينيقية) مروراً باللهجة العربية الجنوبية (المسند) والحبشية والأمازيغية والمصرية، والبربرية الثانية، وصولاً إلى العربية الفصحى المعاصرة لهو دليل أكيد على أحد احتمالين:

١- أن يكون هناك أصل جغرافي أثوغرافي أو (أثنولوجي) مغرق في القدم لكل تلك القبائل العروبية في انتشارها الواسع من الخليج العربي شرقاً وحتى المحيط الأطلسي غرباً، تتحدّد فترة تواجده الأناسي في المرحلة الزمنية التاريخية السابقة لمراحل الحراك الدفئ الذي أعقب توضع نهر النيل بوضعه الحالي، وعودة مياه الخليج العربي إلى ما هي عليه الآن واستقرار منطقة سبط العرب، ودلتنا النيل مع الانحسار المعروف في الطبيعة وفي البنى المعرفية "الفلسفية" والمثولوجية للالتقاء الداخلي بين الماء المالح والعذب. فأين كانت تلك التجمعات الأم؟ هل تواجدت في مناطق معينة من الجزيرة العربية أم في الهلال الخصيب كله أم على الساحل التنامي؟ أم على الخليج العربي تحديداً؟ أم في الصحراء العربية الكبرى (الليبية)؟ أم في وادي النيل والدلتا؟ أم في وادي الخسيف؟ بامتداديه الأفريقي واليماني...؟... إلخ

٢- أن تكون جملة الظروف البيئية والمعيشية والطبيعية، وتطور الظروف بالحياء الاجتماعية كانت متطابقة لدرجة كبيرة مما عني بالضرورة، تطوراً موازياً، بالبناء الأناسي الأثنولوجي والمعرفي، والنقائي والحضاري. بحيث دفعت تلك الظروف المتطابقة إلى المواقع الأولى، طبيعة محدّدة بمعالم بنائية، كان من السهل التعامل معها بنفس الاشتراطات لجماعات بشرية متفرقة عن بعضها، ومنباعدة في الأصول الأثنولوجية؟؟! أن تنتج أدوات تواصل واحدة. كانت اللغة المعبر الأرقى والحاضنة الأهم لما يعنيه ذلك التواصل من تداخل كافة جوانب رؤية الحياة. لكن إذا قلنا بذلك - فكيف يكون التقاطع في المفردات ذات التسميات الحرفية لأدوات محدّدة. تقنية زراعية أو رعوية في بنى "مجتمعة" يطغى فيها أحد النمطين؟ وكيف يمكن أن نفهم استقبال "تقبل" سكان الشمال الأفريقي للهجة القرطاجية "الفينيقية" وكأنها لهجتهم الأساسية، بحيث ظهرت اللهجة القرطاجية، كشكل أرقى من اللهجتين السابقتين الفينيقية المشرقية والأمازيغية؟

ثانياً: ليس التطابق في البناء اللغوي يتعلق باللسانية الأدوات التالفة لمحاكاة

الطبيعة فقط، بل أن ذلك شمل البنية الميثولوجية والأدبية أيضاً.

ثالثاً: يلاحظ المتابع لما أتينا من تطابق في المفردات أن اللغة المشتركة التي كانت تجتمع كل لهجاتها على البنية التقنية والطبيعية والبيئية والحضارية منذ عصور ما قبل التاريخ انتقلت مع بداية الألف الثاني قبل الميلاد لتصبح مشتركة أيضاً بلغة التخاطب الأدبي، بحيث أصبحت لغة مشتركة كقيمة أدبية بلغت ذروتها مع القرن الخامس عشر قبل الميلاد. وما الأمتلة والنماذج العديدة التي أتينا بها من الحضارة الاينلوية والتي تتقاطع بمحاور الخطاب الأدبي مع الأكديّة والكنعانية (الأوغاريّية) والسومرية إلا نموذجاً صارخاً وصريحاً لهذه اللغة الأدبية المشتركة وإن كنا متفقين على أن اللغة الميثولوجية هي واحدة في الأساس. أما المثال الثاني الذي يبدو ناصعاً فهو اللهجة السيناوية (نسبة إلى سيناء) فمنذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد ظهرت لهجة عروبية مشتركة بين الجماعات البشرية التي تقطن الهلال الخصيب بامتدادها نحو الجزيرة العربية، وسكان دلتا ووادي النيل وامتدادهم باتجاه الغرب.

وقد استخدمت في الكتابة الأدبية، وظهر هذا بوضوح من رسائل تل العمارنة التي تبادلها الملوك فيما بينهم "ولقد جاءت العربية الفصحى نتيجة لتطور هذه اللغة المكتوبة (١١٥) وشكلت كلغة أدبية خليطاً متداخلاً من اللهجات العروبية المذكورة وأصبحت لاحقاً هي اللغة الأدبية للجزيرة العربية كلها (١١٦).

ففي العصر البرونزي الأول (في الألف الثالث قبل الميلاد) كان هناك أربع لهجات عروبية في القسم الشمالي من شبه الجزيرة (منطقة الهلال الخصيب).

-الأكديّة القديمة في الشرق حتى نهر دجلة.

-الآمورية القديمة في الجزيرة السورية.

-لهجة ايلا قرب حلب في سورية.

-لهجة الساحل الشامي (الكنعانية| الأوغاريّية| الفينيقيّة).

لاحقاً، حلت البابلية والآشورية بتطور طبيعي محل الأكديّة القديمة كما أن حكام ما بين النهرين في القرن التاسع عشر قبل الميلاد كانت أسماؤهم آمورية" (١١٧) وتعرضت لهجة الساحل الشامي إلى تغييرات طبيعية، امتدت بنمطها الجديد إلى صحراء سيناء، حيث عثر على الصنف نفسه من الفخار الموجود في جنوب فلسطين. وقد تبنى هؤلاء الساحليون نظام جبيل القديم في الكتابة

المقطعية، مع اختصار عدد من الرموز لكي تتطابق مع عدد الحروف الساكنة" (١١٨) وكانت الحصلة مجموعة كاملة من الابدجية.

وتشير نصوص ايبلا كما لاحظنا سابقاً إلى وجود نصوص مقطعية من مدينة جبيل سبقتها ووازتها أيضاً عناصر مشتركة من اللهجة المصرية. إلا أن ظهور الحروف الابدجية وتطور اللغة إلى ما أصبحت قبل التاريخ- وإن خضعت إدارياً لسلطة وادي ودلتا النيل إلا أنها كانت اثنيّاً تنتمي إلى شمال الجزيرة العربية. وكان سكان سيناء وشمال الجزيرة يعرفون في المصادر باسم "مدين" وكانوا ينتقلون بحرية بين شمال الجزيرة وصحراء النقب وسيناء وشمال وادي النيل. ويبدو أنهم - وإن تعلموا لغة الكتابة الهيروغليفية المصرية- استخدموا اللغة الكنعانية في الحديث، وجاءت بداية الأبدجية عندما حاولوا كتابة لغة كلامهم عن طريق الكتابة المصرية.

فقد عثر الأثري البريطاني فليندزر بيتري عام ١٩٠٥ على بعض النصوص- أصبحت تعرف باسم (بروتوسينياتيك) عند سرباط الخادم بالقرب من معبد "حات صور" "هاتور" ومناجم الفيروز والنحاس، وتبين أنها أقدم كتابة عثر عليها حتى الآن، تستخدم الحروف الأبدجية ولا تستخدم الصور والرموز القديمة. وجد بيتري هذه النصوص منقوشة على بقايا أثرية تم بناؤها في عصر تحوتمس الثالث- الذي قام بتوسيع بناء معبد جات صور خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر قبل الميلاد- مما جعل الأثري البريطاني يرجع تاريخ هذه الكتابات إلى الفترة التاريخية نفسها، أي أنها تسبق رسائل تل العمارنة المسمارية بنصف قرن من الزمان. وأثار هذا الاكتشاف اهتمام الباحثين الذين حاولوا جهدهم التعرف على أصل هذه الكتابة ودلائلها، وكان آلان نمارونر (عالم اللغويات البريطاني) أول من تمكن من تحديد الدلالات الصوتية لبعض هذه العلاقات، بعد عشر سنوات من العثور عليها. ووجدها تتفق في تركيبها مع الأبدجية الأوغاريتية/ الكنعانية التي ظهرت بعد ذلك.

ولأن هذه الكتابة (استخدمت علامات الهيروغليفية كأحرف أبدجية لها دلالة صوتية محددة، فقد ساعدت المقارنة بين الطريقة التي كتب بها سكان وادي النيل الأسماء والكلمات الكنعانية على فك رموزها. تقدم نظم الابدجية على أساس أن يقوم حرف مكتوب بالدلالة على صوت ساكن، أو على حركة وكانت الأبدجية الأوغاريتية منذ ظهورها لا تحتوي إلا على الحروف الساكنة، وإن استخدمت الألف والواو والياء للدلالة كذلك على حركة محدودة (١١٩)؟؟!! (والأبدجية

الأوغاريتية (أ) بجد هـ- [و] ز حط(ي) كلمن، سعفص، قرشت)

وتم بعد ذلك العثور على المزيد من هذه الكتابات في سيناء حتى أصبح عدد النصوص خمسة وعشرين نصاً تبين من قراءتها أنها تتعلق بأعمال استخراج حجر الفيروز من مناجم سرابيط الخادم بجنوب سيناء، وتقديم القرابين- التي تسمى هنا "طاعة" إلى مبالات حات صور وتباح سيدة المنطقة وزوجها "بتاح سيرف".

ومن نماذج هذه النصوص:

[أنت طفنك م لأبيب] ومعناها:

أنت (يا) طافان (اسم علم معناه أرنب) تجمع إلى (شهر) أبيب وكان شهر أبيب هو نهاية موسم العمل في المنجم بمناسبة حلول فصل الصيف الذي تشتد فيه الحرارة.

وهناك نص آخر يقول:

[سمعا مراب رب عبد م] ومعناه:

[اسماعيل - سمعا و: إيل - سامع الإله) مرء (امرو) رب العاملين]

/عبد م = العاملين = عبد = عامل، أم للجمع/

وكذلك:

صنت بطن حط نقب / يرجى ملاحظة وجود حرف الضاد، ومعناه:

[سيدة الثعبان سيد المنجم] والعلاقة اللغوية واضحة بين "منجم" و"نقب" ولقب مبالات هنا هو "صنت بطن" والذي معناه سيدة الثعبان" أما زوجها تباح فلقبه "حط نقب" = سيد المنجم

ومن الكلمات التي وجدت متكررة في هذه النصوص:

"نقب" = حفرة = منجم.

"مبله" = مبالات.

"دبح" = ضحى.

"أنت" = أنت.

"لأخن" = لأخينا.

"رَب" = رئيس.

"أرخت" = بقرة.

"بتم" = بيوت = بيت = بت والميم للجمع.

ويتم الجمع عن طريق إضافة حرف الميم إلى نهاية الكلمة (بتم = بيوت) وكانت أسماء العلم كثيراً ما تنتهي بألف مثل "سبئ" و"ربئ" و"حلي" و"عبدأ".

وهكذا استخدمت هذه النصوص الهيروغليفية المصرية الكتابة الأوغاريتية (الكنعانية) التي كانت سائدة خلال القرن الخامس عشر ق.م أما الكتب الذين قاموا بنقش هذه النصوص وتدوينها، فبينما هم عبروا عن لغة كنعانية بكتاباتهم إلا أنهم مثلوا "أبو الهول" وبعض التماثيل الأخرى التي دوتوا كتاباتهم عليها، وقدسوا معبودات نيلية مثل حات صور وتباح الذي وردت صورته مع هذه النصوص وظن أن اللغة التي تدل عليها نصوص سيناء هي اللغة ذاتها التي كتبت بالأكدية المسمارية في رسائل تل العمارنة.

وكانت هذه الأبجدية هي التي ظهرت بصورة متطورة أكثر في الساحل الفينيقي كله والتي كانت تعبر عن لغة الكلام التي كانت سائدة في ذلك الزمان في جنوب سورية وفينيقياً وفلسطين وسيناء والجزيرة العربية وسرعان ما تطورت عن طريق تداخل واستيعاب مفردات اللهجات العروبية الأخرى لتشمل وادي النيل وبلاد الرافدين والشمال الأفريقي وجنوب الجزيرة العربية كذلك (١٢٠).

وقبل أن ننقل للإجابة على الأسئلة التي طرحتها منذ عدة صفحات، لا بد من التأكيد على أن تأريخ اللغة هو وسيلة مباشرة للتثبت من منشأ وتاريخ الشعوب، فإذا كان التقسيم الذي ناقشناه في مقدمة هذا الكتاب إلى ساميين وحاميين ودحضناه بالأدلة والبراهين، فأجد من الضروري إعادة التذكير بأهم عناصر الحوار خصوصاً ما يتعلق منها باللغة وذلك بعد أن طرحنا المقولة المختلفة من قبل شلوتسر والذي أطلق تسمية "السامية" ثم سمي الأقوام الذين ينطقون بها "ساميين" وتسمية الحامية والأقوام الذين ينطقون بها "الحاميين"... إلخ واستبدلت تلك التسميات المؤدجة الصهيونية باللهجات العروبية والتي يمكن أن نفرّع منها بالمستوى الشاقولي في المراحل التالية:

-العروبية البدئية والتي كانت سائدة حتى فجر التاريخ.

-العروبية التاريخية والتي تمتد حتى منتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد حتى اكتشاف الأبجدية الأوغاريتية وأبجدية سيناء. وتميزت بوجود الكتابات الهيروغليفية والمسمارية ونماذجها الأخرى.

والفاصل التاريخي الهام بين العروبية البدئية والتاريخية ليس فقط ما يسمى بدء التاريخ، بل أيضاً الانتقال الهام إلى اللغة الكتابية التعبيرية من الشفاهية.

ويمكن أن نقسمها إلى مرحلتين جزئيتين:

أ- المسمارية الرمزية.

ب- المسمارية التعبيرية.

-العروبية الأبجدية: وتمتد منذ منتصف الألف الخامس عشر قبل الميلاد حتى القرن الرابع الميلادي.

-العربية المعاصرة: ونمت حتى اللحظة الراهنة وتقسّم إلى مرحلتين:

إن التراكيب الصوتية الفنية في العربية والتي هناك ما يضاهاها الآن وما يوازيها في الأوغاريتية والعربية الجنوبية وغيرها من اللهجات العروبية الأخرى ليصب تماماً في صحة تسميتنا، على عكس ما حاول أن يقوله أحد الباحثين العرب من "إن الرأي السائد الذي يذهب إلى اعتبار العربية إما نموذجاً بدئياً أو صورة حقيقية للغة الأولى تعرض للطعن في الأونة الأخيرة. فالتركيب الصوتية الفنية في العربية يضاهاها الآن ما يوازيها في الأوغاريتية والعربية الجنوبية، كما أن نظام الأفعال المتطور جداً فيها صار ينظر إليه كنتيجة لمنهجية القواعد أكثر منه لعراقته اللغوية" (١٢١) فنظام الأفعال المتطور جداً لم يكن الناتج الحتمي لعراقة اللغة، بل أن عراقة اللغة هي التي فرضت نظاماً خاصاً للأفعال، وفرضت بنية قواعدية ونحوية دقيقة ومتطورة. لأن قول الباحث المذكور يضع الرأس للأسفل، فلا يمكن أن تأتي عراقة اللغة ومثانتها وقوة وبلاغة تركيبها من خلال مجموعة من النظم والاسس القواعدية والنحوية.

فالتراكم الكمي الأفقي والنوعي العمودي، والغنى المفرداتي والحضاري والثقافي والميثولوجي وغيره، هو الذي يفرض مجموعة النظم والقواعد الناظمة للسيرورة التالية، من هنا كان تأكيدنا على أن اللغة العربية المعاصرة لم تكن وليدة لحظة أو فترة تاريخية قصيرة، بل كانت السيرورة الطبيعية والحتمية لمسار لغوي غني يمتد إلى آلاف السنين قبل التاريخ.

وهذا ما يتأكد من خلال قول الباحث المذكور في ماتلا من سطور في بحثه عندما يقول: "فهناك نقاط التقاء وتقاطع بين الأكديّة والحبشية، ونقاط التقاء وتقاطع بين الأكديّة والبربرية- الليبية، لقد أكد روسلر أن البربرية الليبية تتسم بخصائص قري خاصة تربطها بالأكديّة، وهو رأي يستند إلى مقابلات ذات

طبيعة صوتية، وصرفية ومفرداتية (١٢٢) فإذا كانت الأكديّة تلتقي مع الحبشيّة، ومع البربريّة- الليبية، ألا يعني هذا أيضاً أن الحبشيّة تلتقي مع الليبية أيضاً.

فكيف اعتبر هؤلاء "العلماء" أن الأكديّة والحبشيّة تنتمي إلى أسرة لغوية، بينما تنتمي الليبية إلى أسرة أخرى، خصوصاً أن اللغة البربريّة هي لغة الأقوام الأصليين لسكان إفريقيا الشماليّة وكانت البربريّة وما تزال، كتابة تدعى بالكتابة الليبية، ترجع حروفها إلى أصل فينيقي (١٢٣).

فنلاحظ كيف أن للبربريّة وما تزال كتابة ترجع حروفها إلى أصل فينيقي أي كنعاني، وكيف تتقاطع مع الأكديّة والحبشيّة (الكوشيتيّة) لنرى معنى البعد الأيديولوجي المخيف الذي يقف وراء تقسيم اللهجات العربيّة إلى لغات، ومن ثمّ تفسيمها إلى أسر لا يستند ولا إلى أي معنى. خصوصاً أننا درسنا بالتفصيل علاقة الحبشيّة بالعربيّة الجنوبيّة، ومن ثمّ علاقة البربريّة- الليبية بالمصريّة، وعلاقة هذه الأخيرة بالأكديّة وغيرها.

"وتشير الدراسات الفقهيّة اللغويّة التي تستند إلى قياس درجات الاختلاف بين اللغات المتفرعة من اللغة الأم (العربيّة البدئيّة) بمقارنة عدد من المقررات الأساسيّة (كما فعلنا نحن وسنفعل) إلى أن أول مجموعة انفصلت عن اللغة الأم كانت الأكديّة (في حدود ٣٢٠٠ ق.م) وثاني مجموعة كانت العربيّة الجنوبيّة (النصف الثاني من الألف الثالث ق.م) كما لوحظ أن للمجموعة المركزيّة التسماليّة (الكنعانيّة الأوغاريّة، الأموريّة، من ثمّ الفينيقيّة صلات عريقة مع اللغة العربيّة" (١٢٤) ويجمع اللغويون اليوم على إدراج هاتين المجموعتين (ويقصد الساميّة والحاميّة بتسميّة الاستئراق الصهيوني) في مجموعة واحدة تمت إلى عائلة لغويّة واحدة، انحدرت من أسرة لغويّة مشتركة، يفترض أنها وجدت في مرحلة يرجع تاريخها إلى ما بين الألف السادس والألف الثامن قبل الميلاد. وفي الموسوعة البريطانيّة أن موطنها ربما كان في الصحراء الكبرى. وقد اقترح بعضهم مصطلح Erythraear (أي العائلة اللغويّة الإريثريّة) مع اعتبار أن العائلة وجدت على ساحلي البحر الأحمر؟. إلا أن هذا الاقتراح واجه اعتراضاً جدياً، لأنه افتراض لا يمكن إقامة الدليل عليه. أما اقتراح اللغوي جوزيف غرينبرغ في عام ١٩٥٢- بتسميتها المجموعة الأفروآسيويّة Afer-Asian فقد اعتبر شاملاً وفضفاضاً جداً، إذا أخذنا بعين الاعتبار محدودية المنطقة التي يقيم فيها الناطقون بهذه اللغات (يقصد مساحة الوطن العربي بالنسبة للقارتين) ثم اقترح اللغوي السوفيّاتي ايغور ياكوفوف مصطلح Afrasian، ويقصد بذلك النصف إفريقي

ونصف آسيوي) على أساس أنه يشمل المناطق التي تنتشر فيها هذه اللغات منذ الألف الخامس قبل الميلاد على الأقل" (١٢٥)

لكن إجماع اللغويين واضح أيضاً على أن يبتعدوا عن التسمية الحقيقية لهذه العائلة اللغوية فإذا كان الجميع متفقاً على:

١- القدم التاريخي لما قبل الألف الخامس قبل الميلاد على الأقل.

٢- انتشارها في المساحة الجغرافية للوطن العربي الحالي.

٣- أنها تكوين لغوي واحد.

فلماذا لا يسمونها الأسرة العروبية كما هي فعلاً؟

لكن تبدو الخلفية الأيديو- سياسية التي تحرك هؤلاء المستشرقين واضحة من خلال قراءة الرايين التاليين "حيث كان البروفسور كلاي Clay من بين من يعتقدون أن بلاد الآموريين (سوريا) كانت مهد الساميين وكان يرى أن النظرية الفائلة بأن العرب هم أصل الساميين غير صحيحة، لأنها لا تقدم تفسيراً رسيّاً (عرقياً) مقبولاً: إذ كيف يمكن للعرب ذوي الرؤوس المستطيلة أن يكونوا أسلاف اليهود ذوي الرؤوس المدورة.

وهناك من يرى أن أرمينيا كانت مهد الساميين وذلك بالإستناد إلى أخبار التوراة حول الطوفان وإلى أمور تشريحية مفادها أن الأرمن والحثيين كانت لهم أنوف معقوفة تشبه أنوف اليهود في حين لا تظهر مثل هذه الملامح عند العرب" (١٢٦)

حيث يلاحظ القارئ أن اليهود هم المعيار الأول والأخير للدراسات المناقشة فإذا كان كلاي Clay يثبت لليهود كأصل عرقي في بلاد الشام ويعتبرهم الجذر، ينفي عن العرب وجودهم التاريخي في المنطقة، في حين يقوم الآخر (١٢٧) بجرّ كل الجماعات البشرية العروبية إلى خارج المنطقة حيث كان أجداده فعلاً!!!؟؟

فلذلك أرى أن القارئ استطاع أن يقف على أرضية صلبة الآن فيما صنفنا فيه التاريخية الأناسية المعرفية للغة العروبية بدون أن نتطرق للنبية المورفولوجية التي لجأ إليها بعض الباحثين حيث "كان بالاغريف Pala-Garave قد أثبت أوجه الشبه الرسية (العرقية) بين العرب والاحباش والبربر لا سيما شكل الفك ونحافة ريلة الساق، فضلاً عن صلة القرى اللغوية، وكان معه Gerland غير لاند من أنصار هذا الرأي أيضاً لأنه يعتقد أن العرب ينتمون إلى الجنس الإفريقي (شكل الجمجمة) (١٢٨).

ففي المراحل الأخيرة من العصر الحجري القديم انتقل الإنسان الحديث Homo Sapiens إلى شمال أفريقيا إما من وادي الخسيف الإفريقي أو امتداده في الجزيرة العربية عبر سيناء مجتازاً غرب آسيا وحل في ليبيا بين ٢٩٠٠٠-٢٦٠٠٠ ق.م وهي مرحلة اقترنت بصناعة الشفرات الحجرية في أواخر العصر الحجري القديم. وفي مصر عثر على مخلفاته التي أبلغتها المياه الجارية في طمي عزبة السبيل "وقد تبين بعد التحليل الدقيق أن هذه المخلفات التي تشتمل على أجزاء من الجماجم البشرية، وفكوك وعظام أخرى أقرب إلى الإنسان المصري في المرحلة السابقة لعصر السلالات منها إلى أي جنس آخر/ مع التذكير بأن الدراسات المورفولوجية تثبت اشتراك العرب بنفس المواصفات المورفولوجية المذكورة. وفي نهايات المرحلة الأخيرة (حتى ١٠,٠٠٠ ق.م) انخفض منسوب نهر النيل في مصر العليا إلى أكثر من مئة قدم عن مستواه الحالي، وأصبحت الطبيعة الصحراوية في شمال أفريقيا في جفافها على نحو ما هي عليه اليوم إن لم تكن أشد جفافاً، وقد كفت المنطقة عن اجتذاب مهاجرين جدد من أنحاء أخرى من أفريقيا ومن آسيا الغربية، بل بالعكس من ذلك قد يكون الواقع الجديد هو ما دفع سكان الصحراء العربية (التي لم تكن صحراء) إلى الهجرة باتجاه وادي النيل والواحات والينابيع، ولعلهم قد اندفعوا تحت استمرار الجفاف إلى الاتجاه شرقاً عبر سيناء إلى ساحل المتوسط الشرقي وذلك حتى الألف العاشر قبل الميلاد، حيث بدأت الحركة الجولانية بالعكس مع استمرار حالة الجفاف في شبه الجزيرة العربية" فقد تم الكشف في حلوان "عن رؤوس- رماح ذات وجهين من العصر الحجري الحديث سميت "رؤوس رماح حلوان" ويعتقد أن مصدرها وادي النطوف في فلسطين وكما أسلفنا في فصل سابق/ ومع المرحلة الدفينة عاد النيل إلى مجراه ومستواه الحالي لتنتهي مرحلة الحضارة السبيلية الموافقة للنطوفية في بلاد الشام والصفافسية في الشمال الإفريقي.

واستمرت الصلات بين مصر والدلتا ووادي النيل الشمالي مع بلاد الشمال في حراك جولاني دائم" يمكن إقامة الدليل عليه بواسطة علم الآثار. والظاهر أن الحافز نحو تدجين الحيوانات والنباتات كالحنطة والشعير ونحو ممارسة نمط من الحياة المستقرة يعتمد على إنتاج الطعام إنما جاء إلى مصر من منطقة الهلال الخصيب، ومنذ ذلك الوقت بقيت الصلات مستمرة بين مراكز مصر "المدينة" ومراكز مشابهة لها أخرى لكنها أكثر تقدماً، في فلسطين وسوريا، ويمكن إدراك هذه الصلات ليس فقط على الصعيد المادي، بل وفي المعتقدات الدينية وطقوس الدفن، ربما أيضاً في المواصفات الجسمية والعرقية لسكانها (١٣٠) ويشير

بعض المؤرخين إلى أن مصر الجنوبية خضعت، منذ أوائل عهد المملكة الأولى إلى نفوذ حضاري من الشمال أكثر منه سياسياً. وأن هذا النفوذ ذو جذور ترجع إلى الهلال الخصيب. فقد لاحظ اللغويون أن هناك عناصر عروبية شرقية في اللهجة المصرية القديمة، واستنتجوا من تطابق المعنى للكلمتين الدالتين على "الشمال" واليمن "مع مفهومي" الشرق "والغرب" على التوالي أن هذا العنصر دخل مصر من الشمال مع جماعات الحراك الجولاني العروبي التي اتجهت إلى أعالي النيل ذلك أن الكلمتين المشار إليهما تنتميان إلى طور اللهجة المشرقية العروبية في اللغة المصرية فكلمة (ش م أل) المشرقية وتعني اليد اليسرى لا تظهر في الطور التالي من اللهجة المصرية أو فروعها الديموطيقي ومع هذا استعملت كلمة (شمول) في حالة واحدة فقط في اللهجة القبطية (١٣١).

حيث كانت اللهجات بما تعنيه وضعية اليمين بعداً أناسياً معرفياً مرتبطاً بتوجيه الإنسان نحو الشرق إلى حيث تبرز الشمس بحيث تصبح اليد اليسرى باتجاه الشمال واليمين إلى الجنوب ومع إدراك أهمية نهر النيل أصبح التوجيه الإنساني ببعديه الميثولوجي (المعتقد) والمعرفي إلى الجهة التي يأتي منها النيل وحينها إذا توجه الإنسان (الناظر) إلى الجهة التي يأتي منها النيل العظيم تصبح يده اليمنى باتجاه /اليمين=الغرب/ ويده اليسرى باتجاه الشرق، الشمال=الشرق.

ومن بين المؤثرات الرافدينية على مصر يشار أيضاً إلى : (١) بعض الأواني الصنبورية ذات الطراز الرافديني (٢) الاختتام الاسطوانية (٣) الزوارق الشراعية ذات الأشكال الهلالية الرافدينية (٤) بدلة أحد الأبطال المنقوشة صورته في أثر مصري (٥) سلالة جديدة من الكلاب، (٦) لاستعمال رأس العصا (الصولجان) كأداة للنقش بالحفر لأغراض تذكارية ونذرية (٧) عدد من الملامح الفنية (١) طراز العمارة الآجري ذي الشرفات المفتوحة (٩) أنماط من السيراميك (١٠) استعمال الرسوم في الكتابة" (١٣٢)

لكن ذلك لا يمكن أن يكون إلا بالعلاقات التبادلية أي يمكن أن تكون قد نقلت ضمن الحراك الجولاني الذي نتحدث عنه من بلاد النيل إلى الرافدين وبالعكس. خصوصاً إذا أدركنا التوازي في التطور الحضاري والمؤكد في بلاد الرافدين منذ بداية الألف السادس قبل الميلاد بتواجد عروبي صريح والذي أطلق عليهم لاندزبيرغر اسم الفراتيين الأوائل، والذي أكد مع مجموعة من الباحثين أن مفردات اللهجة السومرية تتألف من طبقتين (بدون أن يأخذوا بعين الاعتبار التطور التاريخي لأي لغة، ومعنى دخول مفردات جديدة مع تطور الحياة

الاجتماعية وآلية النتاج الاجتماعي) احدهما تمثل لغة الفراتيين الأوائل (١٣٣) السابقين لوجود السومريين وقد أيد هذه الفرضية البروفسور Gelb غلب مع مجموعة من الباحثين (الباحث غلب Gelb، أحد المسهمين الاساسيين في إعداد معجم شيكاغو للأشوريات الموسوعي) وأكدوا على وجود بعض الاسماء الجغرافية غير السومرية وتشتمل على أسماء بعض أقدم المدن فضلاً عن اسمي دجلة والفرات (ايدحلات، بورانون) بالإضافة إلى كلمات تدل على فعاليات وحرف أساسية:

الفلاحة، البستنة، التحمير، (الجنة مثلاً) الفخار، وصناعة الجلود (اسكافي) والبناء بينما يُعزى إلى السومريين أنهم ابتكروا مفردات للملاحة، والعلف (علاف) والنحت (نحات) والكتابة والتعليم بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من الكتابات المسمارية ذات قِـم صوتية بحثة تعطي انطباعاً عن ألفاظ غير سومرية ظهرت في الكتابة السومرية!! وهذا يقودنا إلى استنتاج بأن السومريين استعاروا نظام كتابتهم من مجموعة لغوية أخرى (١٣٤)

لكن من الواضح مما سبق أن الكتلة الاجتماعية العروبية الأولى كانت تتمتع بوجود لغة عروبية بدئية ولم يكن السومريون إلا النتاج الطبيعي لهذه المجموعة حضارياً ولغوياً خصوصاً أن اللهجة العروبية الاجتماعية المذكورة هي التي تطورت لاحقاً إلى الحضارة العبيدية (نسبة إلى تل العبيدة) القريبة من (أور) السومرية جنوب العراق والتي عثر فيها على حضارة سابقة لحضارة السومريين دامت بين ٤٥٠٠-٣٥٠٠ ق.م.

ولكن هناك آثار بيـنة أيضاً على أن حضارات العبيد شملت سومر "أور" أيضاً وكل المناطق المقترنة بالسومريين كما بينت الجفريات أيضاً أن الحضارة العبيدية والسومرية شملت شمال سوريا أيضاً، وبأن حضارة العبيد مع وجود صلات وثيقة مع معاصريهم كانت إلى الشمال والجنوب والشرق.

وهذا ما يؤكد رأيـنا القائل بأن الجماعة العروبية البدئية كانت تشغل المنطقة كاملاً وبنـى حضارية شاملة منذ ما قبل الألف الخامس قبل الميلاد.

"على أن النصوص السومرية تؤكد لنا: أيضاً أن هناك شعباً آخر، يتكلم اللهجة الأكديـة، كان موجوداً في المنطقة، ولعله أجدادهم من "العبيديين" الذين تواجـدوا في المنطقة قبل السومريين بزهاء ألف عام. وقد عرف الأكاديون أول الأمر من أسماء العلم التي ورد ذكرها في الوثائق السومرية، منذ أواسط الألف الثالث ق.م في ألواح من قارة (شروباك القديمة، موطن نوح البابلي أو ثنابشتم)

وربما منذ مرحلة أقدم، في النصوص القديمة من أور. كما أن الكتابات السومرية في أبو صلابيخ كانت تحتوي على عدد كبير من الاسماء الأكديّة. وهناك أدلة على وجود كلمات أكديّة في اللهجة السومرية منذ مرحلة مبكرة جداً (١٣٦) يتضح من هذا أن اللهجة الأكاديّة كان لها حضور في وادي الرافدين منذ أيام العبيديين (٤٥٠٠-٣٥٠٠ ق.م) ولعل من شأن هذه الحقيقة إلى جانب ظهور لغة إيبلا المتقاطعة مع الأكاديّة والأمورية كما أسلفنا أن توجه أنظار القراء إلى وحدة البنية اللغوية.

لكن الكلمات التي تعتبر سومرية هي بالحقيقة عروبية، وهذا يعني في صميم حوارنا الأناسي المعرفي أن التكوين الحضاري متداخل وواحد في أحداثياته العمودية والأفقية، فكلمة ملاح Ma-Lah التي يحاول المستشرقون ومن معهم أن يعتبروها سومرية (بعد أن يبتعدوا بالسومريين عن الجغرافية التاريخية العروبية) ترجمت إلى (بحار) وهي بالعربية الفصحى "ملاح" ولا أعتقد بأن أي مهتم سيجد في أي منجد أقل من صفحتين عن تشرح هذه الكلمة وعلاقتها بالبحر، حتى من يفتش عن جذريها (السومريين) كما يقولون MA "قاب" Lah يذهب "يسير سيجد ملاً" (الإناء المملوء وهي السفينة بالأوغاريّة أناي = أنايا بالأكديّة = إناء = وعاء، و"اللاح" الوادي الضيق "في حين أن كلمة "ملاح" نفسها تختصر المعاني في علاقتها بالبحر ذي الماء المالح .. إلخ.

أما عن بعض الكلمات السومرية الأخرى التي يقال أن الأكديّة استعارتها /طبعاً بتصنيفهم/ فهي (برأي الباحث القدير علي الشوك):

فخار = Phahar = بحار.

نجار = Na - Gra = نجار

فلّاح = Ikkar-Engar = بالأكديّة "أكار" بالعربية

اسكافي = ASHGAB = اسكاف

البناء = SHIDIM بالسومرية = شيد بالعربية.

وغيرها الكثير من المفردات التي توضح وتبين أن البنية الحضارية للكتلة الاجتماعية العروبية منذ العصر الدافئ استمرت في تطور متداخل ومتواصل بدون دخول عناصر غريبة عليها. بحيث يصعب حتى تمييز الحدود الفاصلة بين مرحلة وأخرى، /وليس فقط على المستوى اللغوي، بل والتاريخي والحضاري.. فإذا قلنا (كما يفعل الاستشراق الايديولوجي بأن السومريين غرباء عن

المنطقة فكيف" تسأل" كل هذا الكم من المفردات إلى الأكديّة) ومن العبيدية إلى السومرية، وبالعكس (فأس = Khazi وتقابلها: خصين" بالعربية و"تمن، سحر = Sha,M والثوم = Tomkorum وتاجر = Damgara = تامجار "بالسومرية) وإذا قلنا معهم أيضاً بأن السومريين قدموا من الشمال.. فكيف استطاعوا أن يتجاوزوا الأكديين المقيمين إلى الشمال من الموقع الذي ظهرت فيه المظاهر السومرية؟ وكيف استطاع الأكديون إذا توالوا حقاً (أي بعد مجئ السومريين) أن يتجاوزوا أو يققزوا من فوقهم ليتجهوا شمالاً؟ وتنبغي الإشارة أيضاً إلى أنه لا وجود لأي نص سومري ينعت فيه الأكاديين بأنهم أعداء أو غزاة أو بدو.

نستنتج مما سبق إذن، أن المظهر اللغوي "العبيدي - السومري - الأكادي" هو مرحلة تداخلية للمرحلتين الأولى والثانية من التطور العمودي للغة العربية، تتداخل العروبية البدئية مع الكتابة التاريخية مثلها مثل الجوانب الأخرى التي تؤكد الانتماء الأناسي المعرفي والانتوغرافي بمعانيه الحضارية والثقافية لتلك الجماعة البشرية إلى أمة عريقة لا يمكن لغيرها أن يضاهي بعمق جذوره في التاريخ كما تفعل هي، بحيث أن اسقاطاً للقراءة اللغوية لتطور اللغة العروبية يمكننا أن ندرس البنية التاريخية للتطور العمودي والافقي للأمة العروبية في مراحلها الأولى والعربية في مراحلها التالية.

بالإضافة إلى ما سبق يستنتج المتلقي أن التطابق الدقيق بين المراحل اللاحقة لتطور اللغة أفقياً وعمودياً من حيث التكوين البنوي بمواصفات اللغة الأساسية وبالمعجم المفرداتي لا يمكن أن يكون إلا ناتجاً لحضارة واحدة بقوام واحد، تتعدد مظاهرها، وتتوزع ألوانها، حسب الغنى الذي تتمتع به من عراقة وتجدير. فاللهجات العروبية (كما سبق ولخصنا الموضوع في بداية البحث وحتى العربية المعاصرة الفوادية:

١- معظم كلماتها ذات جذر ثلاثي وهو أكثر بكثير من الرباعي، ويشغل القسم الأعظم من مصادر المفردات المعجمية اللغوية والرباعي رغم قلته إلا أن الخماسي أندر. فكلمة (كتب) يتألف جذرها الصوتي من ثلاثة حروف ساكنة هي (كتب)... وهكذا.

٢- طريقة اشتقاق صيغ جديدة للكلمة الواحدة تتم بواسطة تغيير الصوت الصائت في أصل الكلمات الدالة على الفعل.

٣- التشابه في الضمائر المتصلة: فصيغة الفعل (قبر) في العربية للمفرد الغائب: قبر (المذكر)، قبرت (للمؤنث).

في الأكديّة قَبْر QABIR (للمذكر) قَبْرَت QABRAT (للمؤنث)
وفي الأوغاريّتيّة قَبْر (للمذكر Qb، قَبْرَت "Qbrt" (للمؤنث)
وفي السريانيّة قَبْرَ (للمذكر) Qabar وقَبْرَت Qebrat (للمؤنث)
وفي الحبشيّة قَبْرَ (للمذكر) Qabara وقَبْرَت Qabarat (للمؤنث)
٤- تشابه الضمائر المنفصلة بالمثل:

أنا بالعربيّة
أنا كو بالأكديّة
أن (ك) بالأوغاريّتيّة
أينا بالسريانيّة
أنا بالحبشيّة

٥- الفعل المتعدي يكون بتشديد عين الفعل (كما لاحظنا في أمثلة كثيرة)
٦- وجود الحروف الحلقية كالعين والهمزة وغيرها
٧- التناوب في تسميات أعضاء البدن (بل والتطابق في معظم التسميات)
٨- حروف العطف:

بالعربيّة Wa
بالأكديّة U وبالأوغاريّتيّة W وبالحبشيّة Wa
٩- الفعل يسبق الفاعل.

١٠- ارتباط النصفة بالموصوف .
١١- استعمال تاء تانيث، وياء النسبة، واستخدام كاف المخاطب وميم المكان ونون الجمع.
١٢- التسميات الحضارية والتقنية والثقافية والميثولوجية (سين، دجن، عشتار، أيل، بعل، آدم، حوا).

وبهذا الشكل نستطيع أن نجزم بأن اللهجات العروبية نمت وتطورت بتداخل وترابط شديدين فيما بينها بحيث يتعذر مثلاً، مناقشة أي لهجة منها بدون دراسة علاقتها مع شقيقاتها، ولا يمكن أن يُضرب أيّ مثل لأي لهجة، بأنها نمت مستقلة، أو كانت بجذور خاصة، أوبعيدة، تماماً كما أننا لا نستطيع تحديد المنطلق الجذري الجغرافي الأولي الذي انطلقت منه الحركية الجولانية فقرأه ما سبق من حراك تاريخي أناسي ولغوي يدفعنا إلى وضع عدة احتمالات:

-منطقة الهلال الخصيب.

-منطقة الخليج العربي (منطقة ما قبل الخليج).

-الجزيرة العربية.

-الصحراء العربية الكبرى (الليبية)

-وادي ودلتا النيل.

ونحن، ومن خلال متابعتنا لما أسميناه الحراك العروبي، لا يمكننا إلا أن نضع النتيجة التالية في جوهر أي نقاش حول الجذر التاريخي الأولي للمنظومة العروبية بمعانيها الأناسية والأثنية واللغوية... إلخ:

إن كل منطقة في الوطن العربي لديها الحثثات الأثرية واللغوية والأناسية والحضارية والثقافية والميثولوجية وغيرها، والتي تدفع الحوار في حال تجريد الظواهر، إلى التوثيق على أن ذلك الموقع أو هذا، هو الجذر الأولي للحراك التاريخي المدروس. وهذا يعني في أهم جوانبه أن ذلك الحراك كان متعدد الجهات، وأن المنظومة العروبية تاريخياً وجغرافياً، عرفت حركة الجماعات البشرية بين أقاليمها بدون أي موانع طبيعية أو حضارية أو لغوية، في تلك الرقعة التي نعرفها الآن بالوطن العربي.

وإذا كان لا بد من التراتبية الزمنية في القراءة التاريخية فيمكن تلخيص الخط العام لذلك الحراك بالشكل التالي:

١ -من منطقة الجنوب الجزائري (اليماي) /

الامتداد الجغرافي لوادي الخسيف الأفريقي (العربي) ومن قسمه الأفريقي أيضاً، حيث عرف هذا الوادي التواجد الأول للإنسان العاقل الحديث، وكانت جهته في الحالتين باتجاه الشمال باتجاه الصحراء العربية الكبرى (التي لم تكن صحراء في حينها)، في القسم الأفريقي، وباتجاه منطقة ما قبل الخليج العربي (حين كان نهرا دجلة والفرات (بالتقائهما وتشكيل شط العرب) يصبان في مياه بحر العرب عند مضيق هرمز وهذا ما يتوافق مع المراحل الأخيرة من العصر الحجري القديم. وبعد أن أثبتنا في الفصل الأول أن إنسان "النياندرتال" في منطقة الشرق العربي كان سباقاً بتواجده على نظيره الأوروبي بحوالي ٤٠,٠٠٠ - ٦٠,٠٠٠ عام مثل الإنسان الحديث Homo Sapiens يصبح واضحاً إذن أن الحراك المدروس كان سباقاً في تأريخه. وهذا يعني أن الإنسان الحديث "العروبي"

ARABOID انتشر في الألف الثلاثين قبل الميلاد في ليبيا، وفي منطقة ما قبل الخليج وامتد انتشاره إلى منطقة السبيل في وادي النيل وهذا ما تثبته الحفريات التي اكتشفت الشفرات الحجرية المطابقة لذلك الزمان، إن كان عن طريق السفينة البحثية الألمانية "المونيتور" أو عن طريق آثاريات منطقة السبيل.

وقد تبين بعد التحليل الدقيق إن هذه المخلفات التي تشتمل على جماجم وبقايا عظمية إنسانية أنها قريبة من النموذج التشريحي المورفولوجي للسلالة المصرية الأولى والجزيرة (المتطابقة معها).

وفي نهايات المرحلة الجليدية الأخيرة (بين ٦,٠٠٠-١٠,٠٠٠ ق.م) استند الجفاف في منطقة وادي النيل ومنابعه، ومنطقة الخسيف بامتدادها المذكورين، مما أدى إلى الهجرة الإضافية الثانية بنفس الاتجاه ولكن مع الابتعاد أكثر باتجاه سواحل البحر الأبيض المتوسط بقسميه العربيين (الآسيوي والافريقي).

٢- مع بداية امتداد العصر الدفي وانتشار مياه البحر إلى شمال هرمز، وإلى الشمال مما هو عليه الآن بحوالي ١٤٩-١٦٠ كم شمالاً (عن حدوده الحالية) بالإضافة إلى تشكل الخليج العربي، وفيضان النيل، اندفع الحراك المدروس باتجاه المناطق الشمالية والغربية من الهلال الخصيب... منطقة "تلك الجماعات البشرية من منطقة ما قبل الخليج، ومن منطقة وادي النيل القبلي" والصحراء الليبية" وإلى الشمال الافريقي غرباً، وعبر سيناء شرقاً.

وهذا ما انعكس لاحقاً بالحضارات النطوفية والسبيلية والصفاقصية ومثيلاتها في الوطن العربي، وأهمها في شمال الجزيرة السورية.

٣- أدى الانحسار التالي لمياه الخليج العربي إلى ما هو عليه الواقع الآن، وعودة مياه نهر النيل إلى الاستقرار إلى حراك جولاني اتجه هذه المرة:

أ- من شمال وغرب الهلال الخصيب إلى جنوب بلاد الرافدين -مع الإبقاء على المواقع الأولية والتي استندت عليها الحضارات التالية.

ب- من الصحراء الليبية والني بدأت تصبح مع هذا الطور صحراء فعلاً إلى وادي ودلتا النيل.

ج- من منطقة الجنوب اليمني والساحل الشرقي للبحر الأحمر إلى هضبة الحبشة ومنها إلى منطقة النوبة في الوجه القبلي، ومن ثم باتجاه الصحراء الليبية نحو الشمال الافريقي العربي.

وهذا ما أدى إلى ظهور الحضارات البدئية السابقة للحضارات الكتابية

التأريخية في جنوب الزافدين، وفي شمال وغرب الهلال الخصيب ودلتا النيل والشمال الأفريقي.

٤- الحراك الجولاني التلقائي

وهو الذي كان يحدث بين التمرکزات المدنية في الحضارات الجبلية الكتابية التي ظهرت مع بداية التاريخ وكان هذا الحراك تبادلاً "حضارياً" ثقافياً وأحياناً يأخذ الشكل العسكري. لكن الجماعات البشرية العروبية بقيت تتحرك وتنتقل من موقع إلى آخر، ومن أقصى نقطة في الشرق إلى أقصى نقطة في الغرب، وبالعكس ومن الشمال إلى الجنوب، وبالعكس، بدون أية حواجز جغرافية أو لغوية أو إثنية وامتد هذا الحراك زمنياً حتى سقوط بابل نتيجة الغزو الفارسي، على يد كيرش عام ٥٣٩ ق.م.

ومن أهم نماذج هذا الحراك وأمثله، الحراك الكنعاني/الفينيقي (على امتداد سواحل شبه الجزيرة العربية الغربية والجنوبية، من سواحل الخليج العربي فالسواحل الشامية، ومن ثم الامتداد غرباً باتجاه السواحل الشمالية الأفريقية العربية، بل وحتى سواحل أوروبا وغيرها.

(وهذا الحراك عفوي تلقائي، ويتم كحركة جماعات بشرية في وطنها، بدون أية حواجز جغرافية أو لغوية أو إثنية).

٥- الحراك الجولاني القسري:

ويتم تأريخه مع بداية الغزو الفارسي وسقوط بابل على يد كيرش (قيرش) عام ٥٣٩ ق.م وما تلاه من غزوات اغريقية ورومانية وغيرها. وهذا ما خلق نمطاً جديداً من الحراك ليس بمعناه الجغرافي التاريخي (القسري) فقط، بل ومعناه الحضاري المتعدد الجوانب.

فالأقوام التي غزت الوطن العربي واستمرت بغزواتها على مدى ألف عام تقريباً، كانت تدرك السبق الحضاري الذي حققه العرب على مدى آلاف السنين السابقة. وبات من الممكن مع التوسع العمودي التالي لمفهوم الدولة العربية من تحقيق بنية "سياسية"/ بإحداثيات ذلك الزمان/ عربية، تنجز مشروعاتها التالية، الذي أعطى الفينيقيون مثاله الرائع. فكانت تلك الغزوات "دفاعية" من وجهة نظر أصحابها الغزاة من جانب، وهجومية لتلقف تلك الوضعية الحضارية واحتلالها من جذورها.

٦- الحراك العربي الاسلامي:

ولقد كان بتعبيراته السياسية والحضارية الرد الحتمي على ما سبقه. فإذا لم تستطع المسيحية بجذورها العربية تحقيق الرد اللازم بسبب تبنيها التالي من قبل تلك الامبراطوريات، وبالتالي التغريب بها، ودفعها إلى خارج مواقعها المعرفية الأثنوأناسية التي أنتجتها، إلا أن الرسالة المحمدية العظيمة استطاعت انجاز ذلك المتسروع بتعبيراته الحضارية العالية. وتجاوزت العروبة مع هذا الحراك التوضع التاريخي الجغرافي للانتشار العربي باتجاه الشرق والشمال وتجاوزت البحار إلى أوروبا.

لكن ما يهمننا في هذا الموقع، هو التأكيد على أن البنائية العربية بتأسيسها الأناسي المتعدد الجوانب وعبر الاسلام كمظهر معرفي من مظاهر العروبة، وإن استطاعت أن تفرض بنيتها السياسية على رقعة واسعة تمتد إلى سور الصين شرقاً وإلى الصحراء الآسيوية شمالاً وإلى جبال الألب غرباً، إلا أنها وتأكيداً لما قلناه سابقاً لم تستطع أن تفرض اللغة العربية إلا بما يعنيه ذلك من علاقتها بالكوين الأناسي المعرفي العربي. لتبقى الدولة العربية لاحقاً بالمعنى القومي في حدود التواجد الأولي للجماعات البشرية العروبية عبر مراحل تاريخيتها العريقة، وهو ما نسميه اليوم "الوطن العربي".

إذن، لم يكن الحراك الجولاني بين مناطق الوطن العربي ذا اتجاه محدد، ولم يكن ذا مصدر واحد. أي أن الجماعات البشرية العروبية، وإن كانت في لحظة ما، من التاريخ السحيق جماعة صغيرة نمت وتفرّعت، أو جماعات صغيرة مترابطة جغرافياً وأثنولوجياً، لكن وبغض النظر عن ذلك، من الثابت الآن كما برهنا نحن وبشكل قاطع أن التطابق في المخلفات الأثرية الأولية ولو بين أماكن ومناطق تبدو متباعدة حتى بمقاييس العصر الراهن ليدل على استمرارية الحراك الجولاني والتداخل الحضاري. فالدارس للميتولوجية العروبية المصرية، يكتشف أن معبودات الدين المصري، وبالدليل القاطع (مش: آمون، حور، رع، أوزير، ينث) كانت جاءت من خارج وادي النيل. فأمون، وأوزير، ونيث وغيرهم كثير كانت أرباباً صحراوية قدمت مع المهاجرين من الصحراء الليبية. والمعبود حور هو (=حورس= طائرالحر= الصقر /كما أسلفنا/) كان معبود القادمين من شبه الجزيرة الذين استوطنوا الصعيد وقدسوه مع الدلتا بعد ذلك. كما أن جميع أسماء الأرباب المصرية القديمة (خاصة ما كان منها على المستوى الوطني الشامل) أسماء عربية الأصل، يمكننا حتى الآن في عصرنا

هذا وبلغتنا المتطورة الحديثة جداً أن نفهمها ونردها إلى أصلها العربي بوضوح كامل. والمثير أن عروبة هذه الأسماء تنطبق على أرباب الصحراء الليبية أيضاً مما يثبت وحدة الأصل اللغوي البعيد، أو اللغة الأم. كما أن أهل وادي النيل نظروا إلى الجزيرة العربية (وخاصة الحجاز حيث توجد الكعبة الشريفة) دائماً نظرة تقدير واحترام وتقديس، باعتبارها "أرض الأرباب" (ت. د. ن. ت. ر. = طية النظر (ين) = أرض الأرباب = أرض الآلهة) (١٣٧) ... ووردت معنا مئات الأمثلة المطابقة خلال بحثنا أما ما يخص التشابه أو التماثل أو التطابق في البناء الميثولوجي العروبي بمظاهره المتعددة، فلقد خصصنا لذلك جزءاً مستقلاً سيأتي لاحقاً، لكن ما يهمنا في هذا الإطار بعضٌ مما له علاقة مباشرة بالبنية اللغوية. فكلمة "نهر" في العربية المعاصرة هي بالأوغاريتية "ن.ه.م.ر" وبالآرامية "نهر" وباليمينية القديمة "نهر" وبالأكديّة "نهر" والبحر" كما ورد معنا، بالأوغاريتية "يم" و"يما" بالآرامية و"يامو" بالأكديّة وعلى رأي سايروس غورون (١٣٨) فإن الكلمة أكثر تجذراً في اللهجة الأوغاريتية. وهناك أيضاً مادة (ت.ه.م) تفيد معنى "العمق، البحر، الملح، اللج، البحر المحيط" في اللهجات العروبية:

"ت. ه. م" بالأوغاريتية.

"تهموما" بالسريانية.

"تهامات" بالإيبلاوية وتعني "المحيط المنخفض"

"تيامت" بالبابلية وتعني الهولة البحرية التي قتلها الإله مردوخ كما جاء في أسطورة الخلق البابلية حينما في الأعلى "كما أن" تامتو" البابلية تعني "بحر" وتقابلها في العربية المعاصرة "تهامة" وهي اسم جغرافي يطلق على الجزء الغربي من الجزيرة العربية عند ساحل البحر الأحمر. وهي كلمة لها علاقة بالماء والبحر (١٣٩). على أن الدكتور كمال صليبي يقترح لهذه الكلمة جذراً آخر هو "هيم" أو "هام" بمعنى "عطش" ومنه الهيام" وهو أشد العطش. ويعتبر التاء في بداية الكلمة هي الضمير المتصل المؤنث للمفرد والغائب، من صيغة (تفعل) كما في (تدمر)؟؟ وتغلب وتنوخ. وباعتبار هذه الكلمة لم ترد معرفة بأداة تعريف فهي ليست نكرة، وفي هذه الحالة تعتبر اسماً جغرافياً على نحو ما يذهب إليه معناها في العربية المعاصرة (١٤٠) ومهما كان معناها، فهي موجودة في كل اللهجات العروبية بمعانٍ أربعماء

تهامة: أرض منخفضة بين ساحل البحر وبين الجبال في الحجاز واليمن.

تهامة: ذات العلاقة بالبحر.

تهامة: ذات العلاقة بالعطش والصحراء.

تهامة: الرمز الثيولوجي المعروف في "حينما في الأعلى" والذي يقاطع على ما يبدو المعاني السابقة في اتجاهاتها المتعددة.

ولهذه المفردة مغزى "خاص" في الإشارة إلى الحراك الجولاني الذي نتحدث عنه والذي يمكننا من خلاله توزيع الرقعة الأفقية لانتشار اللهجات العروبية على النحو التالي بعد أن تفرعت من اللهجة العروبية البدئية الأصل:

١- اللهجات العروبية المشارقية، وتضم:

- ما قبل خليجية وهي شفوية غير مكتوبة، إلّا تلك المفردات التي انتقلت إلى اللهجات التالية مكانها جغرافياً:

- السومرية، والأكدية (البابلية والاشورية).

- الكنعانية (الأوغاريتية، الفينيقية، والأمورية، والمرآبية).

- الآرامية: (الآرامية، السريانية، النبطية، والتدمرية، المندائية، الصابئية..)

- العربية الجنوبية (الحضرية، المعينية).

٢- اللهجات العروبية الوسطى:

- العربية الجنوبية (القتانية، السبئية، الحميرية).

- السيناوية.

- المصرية (الهيروغليفية، الهيراتيكية، الدوميتية..)

- الحبشية (الجمهرية، الأمهرية، التيغرية، إلخ) الكوشيتية.

٣- اللهجات العروبية المغاربية:

- الأمازيغية/ البربرية.

- الليبية (الجبالية).

- الكوشيتية.

- الفينيقية (القرطاجية)/ الكنعانية.

- الانزوسكية.

وبهذا الشكل يبدو جلياً المعنى الملازم للبعد الأناسي المعرفي للغة، ابتداءً من الكتابة التصويرية والتي تعني نقل الشخص الفائم في الموضوع والمحيط إلى الحركة الإبداعية، الممثلة بفعل الخلق المنمذج. وهنا تأخذ الذاكرة الحديثة EPIZOTIC دورها الخاص في الانتقال من الشخص العياني إلى الموضوعي، إلى المعزول. فالتصوير يعني الانتقال في التشخيص انطلاقاً مما هو قائم الآن في الواقع المشاهد إلى الواقع الموضوعي، حيث تتدخل الذاكرة البصرية (الطيفية)، لكن تبقى في إحداثيات الحدث، المعين بأبعاد واقعية. من ثم تنتقل الحركية المعرفية إلى نقل هذا الموضوع عبر أدوات التعبير (التي هي البدء في الحالة المناقشة) إلى بنية أخرى معزولة، لكنها غير متطابقة مع الأصل.

من تمّ الانتقال الثاني باعتبار اللغة التصويرية الأولى، هي التمثيل الثاني للموضوع، فيُعامل على أنه موضوع جديد مستقل، (وهذا كما أسلفنا مرتبط بالانتقال من اللغة الشفوية إلى اللغة الكتابية) مما يُخضعه لنفس عمليات النمذجة المعرفية التي خضع لها الموضوع الأول الشخص عيانياً.

وهنا تتدخل الذاكرة الدلالية بحدود امتلاكها للواقع الموضوعي. فيتم الانتقال إلى المرحلة التالية من الكتابة التصويرية إلى مرحلة التركيز على عناصر، يعتبرها المبدع هي الأكثر أهمية، ويتم بالتالي اختزال بعض الصفات في التصوير الأول، ليُصاغ بالتالي نمط "رمزي" جديد يحمل السمات الهامة من التصوير الأول. وهذا ما يمكن أن نسميه التجريد الكتابي الأولي. بحيث ركز الإنسان العروبي على مفاصل ما، في الكتابة التصويرية الأولى، اعتبرها الأهم، فأهمل ما عداها ونقلها إلى النمط الرمزي الجديد من الكتابة. ونظراً لارتباط ذلك الموضوع الشخص بالحركات الصوتية وما يعنيه ذلك بالمنهج الأناسي المعرفي من تداخل الذاكرتين الصودية ICOIC "السمعية" والبصرية ICONIC فقد تم إدخال التجريد على التعبير الصوتي والصور، مما أدى في البداية إلى نشوء الرموز التركيبية تم تحولت إلى مقاطع ذات قيم صوتية ترسم بخطوط مستقيمة. وبالتالي تم استبدال الأهم في الشكل الواقعي الموضوعي. الشخص بالنموذج الرمزي الذي يداخل معه الحركية الصوتية. ولا يمكن لتلك السلسلة الإبداعية أن تتم إلا بفضل عامل التواصل بين أفراد الجماعات البشرية، وما يعنيه ذلك، من نقل التواصل المباشر الموضوعي إلى المجرد. وهذا يرتبط بدوره بنشوء العلامات الأولية للفكر الفلسفي.

والمتتبع لمراحل تطور أبجديات اللهجات العروبية يدرك تماماً، أن هناك

تطابقاً كاملاً في الانتقال المذكور عبر مراحل التطور من الشكل التصويري اللغوي إلى الأبجدي.

فالتتبع لتطور اللهجات كالهيروغليفية مثلاً والتي بدأت أولاً بالمرحلة التصويرية "حيث الصورة تعبر عن الفكرة. فصورة القدم تعطي فكرة المشي، وصورة العصفور تعطي فكرة الطيران، ولتمييز الاسم عن الفعل جعلوا إشارة خاصة تتبع الفعل دائماً، ثم انتقلت إلى المقطع الصوتي ثم إلى الشكل الرمزي، بحيث بلغت رمزها وأشكالها وحروفها في إحدى مراحل تطورها السبعمئة" (١٤١) يدرك تماماً أنها عبرت نفس مراحل النمو المعرفي التي مرت به شقيقاتها المسمارية والأبجدية الفينيقية. "فالمسمارية بدأت بحوالي ٢٠٠٠ علامة ثم تقلّصت إلى ٥٠٠ علامة ثم اختزلت إلى ٤٠٠-٣٥٠ علامة مسمارية (١٤١) تماهت لاحقاً بالكتابة المسمارية الأوغاريتية، لتتداخل تلك المحاولات للأبجدية وتنتج الأبجدية الفينيقية والتي يرى البعض (أنها تتقاطع بالكثير مع الأحرف السيناوية (نسبة إلى سيناء) المشتقة عن الهيرغليفية المتطورة.

والمعروف أن الأحرف السيناوية مشتقة عن الهيراطيقية. وقد اعتمد هؤلاء الدارسون برأيهم على التشابه الشديد بين الأحرف الفينيقية والسيناوية" (١٤٢) وبعضهم الآخر يردّها إلى المسمارية الأكديّة (١٤٣).

وهذا يهمنا بنتيجة واحدة مفادها أن تلك اللهجات تطورت مورفولوجياً وزمنياً بمراحل واحدة ومنحى أناسي ومعرفي وثقافي واحد، بل وبجذر أثولوجي واحد.

□

هوامش الفصل الرابع

- (١) قاسم العتمة - اللغة العربية كأداة توحيد - الوحدة - العدد ٣٣-٣٤ - حزيران وتموز ١٩٨٧.
- (٢) المصدر السابق
- (٣) المصدر السابق.
- (٤) د. الغالي أحروشاو: مجلة دراسات تربية العدد ٨/ السنة الحادية والعشرون - حزيران ١٩٨٥. ومعنى القول مأخوذ من عالم اللغة بياجيه.
- (٥) هنري لوفيفر، اللسان والمجتمع، ترجمة مصطفى صالح - وزارة الثقافة في ج.ع.س ص ١٣٥.
- (٦) قاسم العتمة اللغة العربية كأداة توحيد.
- (٧) محمد الأسعد - في الشائع والموروث.. وأصل أم الحضارات - جريدة الحياة /العدد ١١٧٩٣/ حزيران ١٩٩٥.
- (٨) محمد الأسعد - المصدر السابق
- (٩) محمد الأسعد - المصدر السابق
- (١٠) ببيروسي - مدينة إيزيس - التاريخ الحقيقي للعرب - ترجمة فريد جحا - وزارة التعليم العالي - دمشق ١٩٨٠ ص ٨
- (١١) ببيروسي - المصدر السابق ص ١٨
- (١٢) محمد الأسعد - المصدر السابق
- (١٣) محمد الأسعد - المصدر السابق
- (١٤) ببيروسي - المصدر السابق ص ٣١
- (١٥) ببيروسي - المصدر السابق ص ٣١
- (١٦) ببيروسي - المصدر السابق ص ٣٧
- (١٧) ببيروسي - المصدر السابق ص ١٨-٤٨-٤٩
- (١٨) ببيروسي - المصدر السابق ص ٣٤
- (١٩) ببيروسي - المصدر السابق ص ٣٨
- (٢٠) ببيروسي - المصدر السابق ص ٢٥

- (٢١) بينرروسي - المصدر السابق ص ٥٠
- (٢٢) محمد الأسد - المصدر السابق.
- (٢٣) احسان جعفر - بين اللغة المصرية القديمة واللغة العربية - مجلة الوحدة العدد ٢٠ أيار ١٩٨٦.
- (٢٤) أحمد كمال - مجلة المقتطف، المجلد التاسع والخمسون، الجزء الثالث - منقول عن دراسة احسان جعفر السابقة الذكر
- (٢٥) احسان جعفر - المصدر السابق .
- (٢٦) احسان جعفر - المصدر السابق
- (٢٧) أحمد كمال : أول أمين مصري لمتحف القاهرة وأستاذ للحضارة القديمة في الجامعة المصرية القديمة وله من الكتب المطبوعة: "العقد الثامن في تاريخ مصر القديم". اللائى الدرية" اجرومية هيروغليفية - عربية - بُغية الطالبين" في علوم قدماء المصريين. - "ترويح النفس" في مدينة عين شمس. - "ترجمة" دليل متحف القاهرة. - "صفائح القبور" في العصر اليوناني والروماني. - الدر المكنوز في الجنائيا والكنوز و"المواث القديمة" وغيرها.
- (٢٨) المعلومات السابقة مأخوذة من مقالة إحسان المصدر السابق .
- (٢٩) احسان جعفر المصدر السابق،
- (٣٠) د. عبد العزيز صالح، حضارة مصر وأثارها الفصل الأول.
- (٣١) احسان جعفر - المصدر السابق
- (٣٢) قاسم العنمة - اللغة العربية كأداة توحيد - مجلة الوحدة العدد ٣٣-٣٤ حزيران - تموز ١٩٨٧ ص ١٠
- (٣٣) قاسم العنمة المصدر السابق - ووردت نفس المعطيات أيضاً في مقدمة لدراسة التطور الدلالي في العربية الفصحى، مجلة عالم الفكر العدد ٤ لعام ١٩٨٦ للدكتور أحمد محمد قدور ص ٢٩ وما بعدها.
- (٣٤) قاسم العنمة - المصدر السابق.
- (٣٥) د. عبده بدوي - دور الشعر وخدمته لعملية التنمية الثقافية عالم الفكر - العدد ٤ - ١٩٨٦ ص ٩٩.
- (٣٦) قاسم العنمة - المصدر السابق
- (٣٧) أحمد عثمان - هجرة قبائل العرب قبل اختراع الكتابة - جريدة الحياة العدد ١١٧٨٩ حزيران ١٩٩٥.
- (٣٨) أحمد عثمان - المصدر السابق.
- (٣٩) علي أبو عساف - آثار الممالك القديمة في سورية. - وزارة الثقافة في ج.ع.س

١٩٨٨ ص ١٢٩.

(٤٠) فك رموز اللغة المسمارية العالم الألماني جيمورج فريدريك عزوتغند وأكمل عمل هذا الباحث الانكليزي رولنسون عام ١٨٤٦، في حين فك رموز الهيروغليفية- العالم شامبليون.

(٤١) أحمد عثمان. - المصدر السابق.

(٤٢) د. علي فهمي خشيم - أقسام البشر الاربعة في قصة الخلق المصرية - مجلة الوحدة العدد ٣٣-٣٤ حزيران - تموز ١٩٨٧ ص ١٠٠ مأخوذة عن:

Budge, The Egypton Gods, P 8

Budge, The Egypton Heaven And Hell P144

(٤٣) انظر :

Gardiner, Eg P 618 Budge An En Heir Diet P432-6

(٤٤) قارن :

Budge, An Eg Hier Diet-6

Budge, Egypton Language P 10 7-210

M. Grant, The Etrucons Wardenfeld And Nicolson, London 1980 (٤٥)

(٤٦) علي فهمي خشيم - المصدر السابق

(٤٧) د. البر فريد النقاش - الآثار وكتابة تاريخ العرب القديم - مجلة الفكر العدد ٥٢ ص ١١-١٢

(٤٨) د. عفيف بهنسي - وثائق ايبلا دمشق ١٩٨٤.

(٤٩) د. عفيف بهنسي - المصدر السابق ص ٢٤

(٥٠) د. عفيف بهنسي - المصدر السابق ص ٢٥.

(٥١) د. عفيف بهنسي - المصدر السابق ص ١٣٥

(٥٢)

P Biggs' The Epla Tablette. An Interim Perspective Biolical Archaeology Spring 1980

وارداً في وثائق ايبلا للدكتور عفيف بهنسي ص ١٢٠

(٥٣) د. عفيف بهنسي - المصدر السابق ص ١٤١.

(٥٤) المصدر السابق المذكور بالهامش (٥٢)

(٥٥) د. عفيف بهنسي - وثائق ايبلا دمشق ١٩٨٤ ص ١٤٧.

(٥٦) د. عفيف بهنسي - المصدر السابق ص ١٥٢

(٥٧) د. عفيف بهنسي - المصدر السابق ص ١٤٩

(إن الأمثلة على تطابق اللهجات الايبلاوية والكنعانية -الأوغاريتية كثيرة جداً، وهذا يعني وحدتها ضمن منظومة اللغة العروبية التي تطورت إلى العربية الحديثة" ويمكن العودة إلى قاسم الشواف "العلاقة بين لغة رأس شمرا

واللغة العربية والكتاب الذي أصدره بالانكليزية عز الدين الياسمين "العلاقات اللغوية بين الأوغاريتية والعربية" عن جارشكتون كولج ١٩٥٢. /هامش ص ٤٣ في كتاب د. بهنسي المذكور أعلاه/

(٥٨) د. البر فريدينانس - الآثار وكتابة التاريخ العربي القديم - مجلة الفكر العربي العدد ٥٢.

- (٥٩) د. البر فريد نقاش - المصدر السابق ص ١٦ هامش (٤).
- (٦٠) د. عفيف بهنسي - وثائق لينلا دمشق ١٩٨٤ ص ١٤٢.
- (٦١) د. البر فريدينانس - المصدر السابق.
- (٦٢) د. البر فريد نقاش - المصدر السابق.
- (٦٣) الشيخ نسيب وهيبة الخازن - من الساميين إلى العرب - دار مكتبة الحياة بيروت ص ١٦١-١٦٣.
- (٦٤) حروف المسند مأخوذة من "المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد علي الجزء الثامن - ١٩٧١ الطبعة الثانية ص ٢٢٠.
- (٦٥) الأحرف الفينيقية ومعناها مأخوذة من كتاب من الساميين إلى العرب للشيخ نسيب وهيبة الخازن ص ٣٩.
- (٦٦) د. جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام - ط ٢ ١٩٧١ - الجزء الثامن ص ٢٠٢ وما بعد - (٦٧) د. جواد علي - ط ٢ ١٩٧١ - الجزء الثامن ص ٢١٢. دار العلم للملايين
- (٦٨) د. جواد علي - ط ٢ ١٩٧١ - الجزء الثامن ص ٢١٣ دار العلم للملايين
- (٦٩) د. جواد علي - ط ٢ ١٩٧١ - الجزء الثامن ص ٢١٣.
- (٧٠) سبق ووضحنا في الفصل السابق ارتباط التسمية بالتاريخ الجغرافي الأناسي لجنوب العربية وارتباطها بالجماعات العروبية المهاجرة (الجولة) مع فجر التاريخ.
- (٧١) أمين توفيق الطيبي - العلاقات بين الجزيرة العربية والحبشة قبل الاسلام - جريدة الحياة العدد /١١٧٧٠/ تاريخ /١٤/ ٥/ ١٩٩٥.
- (٧٢) أمين توفيق الطيبي - المصدر السابق
- (٧٣) أمين توفيق الطيبي - المصدر السابق.
- (٧٤) د. جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام - المصدر السابق ج ٨ ص ٢٢٩
- (٧٥) زياد منى - عودة التاريخ المخطوف - مجلة الناقد- العدد ٥٤ /أيار- مايو ١٩٩٤.

(٧٦) زياد منى - المصدر السابق. - ومن الجدير ذكره أن الدراسة المنوه عنها أعلاه صدرت عن دار رباح الربس في بيروت في كتاب مستقل بعنوان "التوراة أنت من جزيرة العرب".

(٧٧) زياد منى - المصدر السابق .

(٧٨) علي الشوك: جولة في أقاليم اللغة والاسطورة - دار المدى ط٤ ١٩٩٤ ص ٤٣-٤٤.

(٧٩) علي الشوك - المصدر السابق ص ٤٣.

(٨٠) علي الشوك - المصدر السابق ص ٤٢.

(٨١) د. محمد عجينة - موسوعة أساطير العرب - دار الفارابي ط١ ١٩٩٤ الجزء الأول ص ٢٧٥-١٧٧.

(٨٢) د. محمد عجينة - المصدر السابق ص ٣٣٦.

(٨٣) علي الشوك: جولة في أقاليم اللغة والاسطورة - دار المدى ط٤ ١٩٩٤ ص ٩.

(٨٤) علي الشوك - المصدر السابق ص ١١.

(٨٥) علي الشوك - المصدر السابق ص ٦١.

(٨٦) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٣.

(٨٧) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٣.

(٨٨) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٣.

(٨٩) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٣.

(٩٠) قاموس الآلهة والاساطير - في بلاد الرافدين والحضارة السومرية - تأليف د. انزارو وم ه بوب ورف. رولينغ - ترجمة أحمد وحيد خياطة - توزيع دار سومر - حلب ص ١٨٣

(٩١) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٥.

(٩٢) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٩.

(٩٣) علي الشوك - المصدر السابق ص ٢٢.

(٩٤) علي الشوك - المصدر السابق ص ٢٢.

(٩٥) علي الشوك - المصدر السابق ص ٢٨.

(٩٦) د. محمد عجينة - موسوعة أساطير العرب الفارابي ١٩٩٤ - ج ١ - ص ٣٠٢

(٩٧) علي الشوك - المصدر السابق ص ٥٤.

(٩٨) علي الشوك - المصدر السابق ص ٦٢.

(٩٩) علي الشوك - المصدر السابق ص ٩٥.

(١٠٠) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٢٨.

- (١٠١) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٢٨.
- (١٠٢) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٣٢.
- (١٠٣) الأزرقى، أخبار ج ١ ص ١٧٧-١٨٧. - جولة في أساطير العرب (موسوعة) - محمد عجنية- فارابي ط ١ ١٩٩٤ ص ١٨٤
- (١٠٤) علي الشوك - جولة في أقاليم اللغة والاسطورة، دار المدى ط ١ ١٩٩٤ ص ١٨٢-١٨٣
- (١٠٥) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٨٥.
- (١٠٦) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٨٦.
- (١٠٧) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٨٧.
- (١٠٨) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٩١.
- (١٠٩) علي الشوك - المصدر السابق ص ١٩٥.
- (١١٠) علي الشوك - المصدر السابق ص ٢٠٢.
- (١١١) علي الشوك - المصدر السابق ص ٢٠٤.
- (١١٢) سيد محمود القمني - التراث والاسطورة - دار سين، مصر، ط ١٩٩٣ / عدة مواقع/.
- (١١٣) علي الشوك - المصدر السابق ص ٢٠٨-٢٠٩.
- (١١٤) علي الشوك - المصدر السابق، ص ٢١١.
- (١١٥) أحمد عثمان - هل كانت العربية الفصحى هي بالفعل لغة الكلام في قریش - جريدة الحياة العدد ١٦/١١٨٠٣ حزيران ١٩٩٥.
- (١١٦) أحمد عثمان - المصدر السابق.
- (١١٧) علي الشوك - الوطن الأم للأقوام السامية - الكرمل ٤٠-٤١/١٩٩١
- (١١٨) علي الشوك - المصدر السابق الذكر ص ٦٤.
- (١١٩) أحمد عثمان - المصدر السابق.
- (١٢٠) أحمد عثمان - المصدر السابق.
- (١٢١) علي الشوك - الوطن الأم للأقوام السامية - الكرمل ٤٠-٤١/١٩٩١
- (١٢٢) علي الشوك - المصدر السابق.
- (١٢٣) علي الشوك - المصدر السابق.
- (١٢٤) علي الشوك - المصدر السابق.
- (١٢٥) علي الشوك - المصدر السابق.
- (١٢٦) علي الشوك - الوطن الأم للأقوام السامية - الكرمل ٤٠-٤١/١٩٩١
- (١٢٧) الرأي - يهو شمع عزنتز في بحث نشره في "مجلة دراسات الشرق الأدنى" التي

تصدرها جامعة شيكاغو عام ١٩٦٢ تحت عنوان الوطن الأم للساميين.
وقد ورد بشكل أوسع في الفصل الخاص "الأثنية الناربخية المعرفية
المسروقة من هذا الكتاب.

- (١٢٨) علي الشوك - الوطن الأم للأقوام السامية - الكرمل ٤٠-٤١/١٩٩١
- (١٢٩) علي الشوك - المصدر السابق .
- (١٣٠) علي الشوك - المصدر السابق.
- (١٣١) علي الشوك - المصدر السابق.
- (١٣٢) علي الشوك - المصدر السابق
- (١٣٣) علي الشوك - المصدر السابق
- (١٣٤) علي الشوك - المصدر السابق.
- (١٣٥) علي الشوك - المصدر السابق .
- (١٣٦) علي الشوك - المصدر السابق
- (١٣٧) علي فهمي خثيم - نحو دراسة علمية للتاريخ العربي القديم - الوحدة عدد ٢٤- آذار ١٩٨٨.
- (١٣٨) علي الشوك - الوطن الأم للأقوام السامية - الكرمل ٤٠-٤١/١٩٩١.
- (١٣٩) علي الشوك - المصدر السابق
- (١٤٠) علي الشوك - المصدر السابق
- (١٤١) ليبي عبد الساتر - الحضارات - دار المشرق - بيروت ١٩٨٦ ص ١٨
- (١٤١) عبد الحكيم الذنون - بدايات الحضارة - دار علاء الدين ١٩٩٣ ص ٨٠.
- (١٤٢) ليبي عبد الساتر - الحضارات - دار المشرق بيروت ١٩٨٦ ص ٨٨.
- (١٤٣) ليبي عبد الساتر - المصدر السابق ص ٩٠.

الإناسة التاريخية المعرفية المسروقة

لم تعد إعادة الإحداثيات للتاريخ مسألة عدالة وتوازن حقيقي، بل هي رؤية معرفية نقدية تدفعنا لإعادة استكشاف الآفاق المستقبلية للصيرورة التالية للأمم العربية، وهذا يعني من أحد جوانبه إعادة التوازن المعرفي لأدوات القراءة، وبالتالي إعادة القراءة الأناسية المعرفية للتاريخ العربي، بما يعنيه ذلك من استثمار كافة الوسائل المتاحة، من مناهج وأدوات علم اللسانيات المقارن، والتاريخ المقارن، والجغرافية التاريخية، وغيرها، بهدف وضع المقدمات الأولية لعودة التاريخ العربي لإحداثياته الحقيقية.

وأول ما يعنينا هذا الكلام، يخص بالدرجة الأساسية إعادة تقييم التسمية المتداولة، الاستغرابية الاستشراقية/ والتي لم تعن أكثر من تأطير أيديولوجي للمستروع الرأسمالي - اليهودي - الصهيوني في المنطقة العربية، ألا وهي تسمية " السامية"، وهل هناك ضرورة لإضافة أن تعبير (سامي) لم يرد له ذكر بين مفردات اللغة الإغريقية، أو اللغة اللاتينية؟ وما يقال في هذا المجال طويل، إننا لن نجد هذا التعبير قبل نهاية القرن الثامن عشر، ذلك أن العالم (١) ل. شلوتسر هو الذي صاغ هذا النعت (السامي) في مؤلف نشره عام ١٧٨١، وأعطاه العنوان التالي (فهرس الأدب التوراتي والشرقي)، كأن الأدب " التوراتي " ليس شرقياً (١)، وليس مأخوذاً بكامله عن الآداب والمثولوجيات العروبية السابقة والموازية لتدوين التوراة وخصوصاً العهد القديم. وهذا ما تشي به، القراءات غير المنحازة، الحيادية، البعيدة عن التأثير الأيديولوجي الصهيوني والذي تفصح عنه، وبما لا يدع مجالاً للشك، القراءات المعرفية ذات المناهج المفتوحة والتي تعتمد على القراءة التاريخية الأناسية، وليس التاريخية، وعلى علم الجغرافية التاريخية المقارنة، " منها نحن لم نعر حتى اليوم على أتر، ولا على أقل إشارة،

تجبرنا على التحدث عن عاصمة عبرية، أو عن ملوك عبريين، ولم يسجل في مكان ما اسم داوود أو سليمان، ولم تسجل في أي مكان الفتوحات الكبرى التي يمجدها العهد القديم، إن الديوان الفرعوني صامت في هذا الصدد، وهو الذي يحلو له أن يفص أدنى الأحداث السياسية أو العسكرية للمنطقة (٢).

وأعتقد من ناحيتي بأن التسميات الأنثروبولوجية الإثنية التي وزعت شعوب الأرض بين سام، وحام ويافت، لم تعد تجد لنفسها مكاناً في ساحة المنطق والعلم، حتى أن المعنى الاشتراطي لهذه التسميات فقد بريقه، وتحول إلى شعوضة، لأن الأمر سيكون بسيطاً جداً فيما لو أننا تكلمنا بدلاً عن الساميين الأبطال المختلفين من أصل خيالي.. لو أننا تكلمنا عن العرب، ذلكم الشعب الحقيقي، والذي يمتلك وجوداً اجتماعياً مستمراً، وجوداً ثقافياً ولغوياً، يعطي حياة وتوازناً لهذا البحر المتوسط منذ عدة آلاف من السنين (٣).

والمتتبع لنا في الفصول السابقة يدرك، وبشكل قطعي، أن ما سقناه من وثائق متداخلة وعديدة ومتشابكة أناسياً ومعرفياً ولغوياً وتاريخياً وجغرافياً.. تؤكد أن التقسيم الشلوتسري لم يستند إلا إلى الوهم الأيديولوجي، والذي يدفع إلى تقسيم المنطقة العربية أثنيًا وأناسياً، بما يسهل للسايكسيكية اللاحقة طرق سيطرتها، وذلك عندما بدأت الرأسمالية تتوسع خارج حدود مراكزها القومية مع نهاية القرن الثامن عشر، والانطلاق باتجاه الأطراف إلى مواقع أضعف تسهل السيطرة عليها، وجعلها تدور ضمن حلقة الأطراف المنهكة والمراكز الرأسمالية القومية، وما يعنيه ذلك من محاولة الرأسمالية أولاً، والإمبريالية ثانياً إدارة أزماتها، وليس الخروج منها، عن طريق سحق الأطراف، والتي تشكل منطقتنا العربية الحلقة الأهم فيها، بالنسبة لمراكز التوضع الرأسمالي الأوروبي سابقاً أو الأمريكي لاحقاً، مع دور الأيديولوجية اليهودية الصهيونية الهام والمعروف في عملية المركزة والتطريف الهامين، والتي استندت إلى البنية الإيديولوجية لنصوص العهد القديم " لذلك يبدو أن اليوم الذي يتوقف فيه العهد القديم عن تغذية علمنا التاريخي، سيغدو ترحنا لأمر الشرق محرراً من إمبراطورية الأفكار المسبقة (٤).

وبداية " يبدو أن إيضاحاً حول قضية العبرية يبدو ضرورياً، لأن وهماً معقداً ومستمرًا لشعوضة اشتقاقية لغوية قد استطاع أن يجر كثيراً من الناس ليروا العبرانيين وفي " ثقافتهم " الأجداد " الساميين " لتاريخ الشرق، ولتاريخنا نحن أيضاً. إن علينا أن نعرف قبل كل شيء أن التاريخ المصنوع للعبرانيين خارج

النصوص التوراتية هو الصمت الكلي المطبق، فلا العمارة ولا الكتابات المنقوشة على الآثار، ولا القوانين والدساتير تكتشف أثراً قليلاً للعبرانيين، فعلى آلاف النصوص المسمارية أو المصرية التي تولف المكتبة المصرية أو مكتبة راس شمراً أو نينوى، وحتى في الروايات الآرامية... في ذلك كله لا تذكر كلمة (عبرية) وأشهر ملوك التورات وهما داود وسليمان لم يصبحا قط موضوع وقائع تاريخية، وليس هناك أبداً ذكر للمحمة وللوقائع الحربية المعزوة لعبور العبرانيين " (٥) " أما اللغة العبرية الحديثة، فهي اختراع أملاه يعازر بن يهوه الذي نشر بين عامي ١٩١٠-١٩٢٢ معجماً طلبته الحركة الصهيونية العالمية وخصصته لإيجاد نوع من (الاسبيرانتو) ليهود العالم الموعودين بالهجرة إلى فلسطين، إنه إذا أداة سياسية " (٦) .

والعبرية بحد ذاتها هي لغة الكلام الكنعانية (شفة كنعان) مكتوبة بحروف آرامية (٧)، والآرامية فرع من فروع اللهجات العروبية الشمالية الغربية، سميت كذلك نسبة إلى الجماعات الآرامية التي سكنت أعالي أرض ما بين النهرين، وكان الآراميون يمثلون جماعات عربية، جاءت من منطقة الخليج العربي، وانتشرت شمالاً في منطقة الهلال الخصيب وتدرجياً منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد - مثل " أرام زوية " و " أرام معكة " و " أرام ريحون "، و " جشور " و " حلب " و " حمص " و " بيت أديني " تم امتد وجود الآراميين جنوباً إلى تدمر ودمشق..

وبدا انتشار اللهجة الآرامية مع التجار الذين تجولوا في منطقة الهلال الخصيب - إذ كان الآراميون متخصصين في الأعمال التجارية - أصبحت الآرامية لهجة المعاملات التجارية في المنطقة، قبل أن تصبح خاصة بالمعاملات الدبلوماسية، واستخدمت الآرامية الأبجدية الفينيقية لكتابة لغتها بالحبر والقلم اتباعاً للطريقة المصرية (٨).

وتتكون الأبجدية الآرامية من ٣٣ حرفاً ساكناً، تتفق مع الحروف الفينيقية وتختلف أداة التعريف فيها عما عليه في العربية المعاصرة فإن الألف الممدودة تأتي في نهاية الكلمة الآرامية المفردة، فتصبح كلمة " الملك " في العربية المعاصرة " ملكاً " عند تعريفها في لهجتها الآرامية ومثل باقي اللهجات العروبية سابقاً والعربية لاحقاً، تعتمد الآرامية في كلماتها على المصدر الثلاثي، كما يتم تغيير المعنى عن طريق تغيير الحركات (وتتطابق بنفس المواصفات المميزة التي أوردناها في الفصول السابقة):

ففي الآرامية: دانييل بارك لألا شميا
وفي العربية المعاصرة: دنيال بارك إله السماء (٩).
وفي الآرامية : ملة ملكا

تعني بالعربية المعاصرة: كلمة الملك (١٠).

لذلك لا يمكن الحديث إطلاقاً عن أية لغة عبرية، وبالتالي لم نحاول أن
نستخدم في المقارنات اللغوية التي اتبعناها في مؤلفنا هذا، ما يفعله الباحثون
العرب "أو المستشرقون بتناول " العبرية" كلغة مستقلة أو كلهجة، مثلها مثل
اللهجات الأخرى، فالتسمية " عبري" كما لاحظنا اشتراطية، ولا يوجد لها أي
تأسيس تاريخي معرفي " والعبرية" هي الكنعانية نفسها مكتوبة بالأبجدية
الآرامية، المتقاطعة أو المتشابهة أو المتطابقة كما لاحظنا أيضاً مع الأبجدية
الفينيقية...

وانطلاقاً من قناعتنا بأن اللغة هي الشكل الحركي للفكر، فعن أي فكر
عبري " يهودي" يمكن الحديث إذن، بعد أن أقتنعنا بالحقيقة التي تنفي وجود لغة
أو لهجة عبرية ذات خصائص متميزة وبعيدة عن اللهجات العربية التاريخية في
المنطقة العربية!!؟

أما ما يخص البناء الميثولوجي اليهودي تاريخياً، فلكل نص ديني محور
ميثولوجي (ثيولوجي) وحامل ثقافي. يتضمن الأول جملة المكونات الثيولوجية-
العقائدية- التي تحدد إطار الاستناد للعقيدة والطقس، أما الحامل الثقافي فيتضمن
منظومة العناصر المعرفية والأخلاقية النازمة للبنية الشعائرية والسلوكية
(الفردية والجماعية)، والمنظمة للقيم والمعاهد والمبادئ الواسمة لتعامل (الذات
الكتلية) مع المحيط والمجتمع، وللمكونات الداخلية فيما بينها، والحامل الثقافي
مرتبط بالبنية الثقافية العامة المنتجة في سيرورتها التاريخية..

أما العلاقة بين ثيولوجية الرمز الديني أو الأسطوري وحامله الثقافي، فهي
معقدة ومتداخلة، يصبح الحكم على جوانبها المتعددة شكلاً من مظاهر الحفر
المعرفي الاناسي المتعدد الجوانب والمناهج، خصوصاً أن معظم العناصر
التيولوجية في المنظومة الاناسية المعرفية تنتمي للثقافي المعرفي بالمفهوم
الدلالي اللفظي الحدّي، في حين نستطيع تمييز ما هو أيديولوجي ثقافي في
المنظومة الاناسية المعرفية المعبر عنها في الحامل الثقافي..

ولكن، وعندما ترتبط البنية المعرفية في السياق التطوري التاريخي لعملية

النتاج الاجتماعي، وحركية التاريخ الجمعي (الكتلي) بالعناصر الأخرى للبنى الفوقية، بما يحدد إحداثيات توضع الجماعة البشرية ضمن منظومة الكتل الإنسانية بشكل عام، يصبح للحامل الثقافي معنى أكثر اتساعاً، وبالتالي يصبح للحامل الثقافي بجانبه المعرفي مساحةً أوسع من القطع التاريخي الذي قد تعاني منه بنية ميتولوجية أو أسطورية ما، في مقطع زمني محدد، لم تكن فيه إلا لحظة عبور في زمن أني فيزيائي ميقاتي، وسياقات عابرة في الآن المختلف لزمن اجتماعي آخر، لأن الثقافة أصلاً منتجٌ تاريخي - ولا ثقافة خارج التاريخ..

لذلك، ليس سهلاً، استقبال البنية الميتولوجية اليهودية بتوضعها الميتولوجي و" الثقافي" ضمن نفس النسق والقرائن التي تحدثنا عنها، وبما يمكن أن نطبقه لمقاربة البنى الميتولوجية الأخرى لخطابات دينية متعددة، ابتداءً من الأديان البدئية والأولية، وانتهاءً بمنظومة الديانات التوحيدية بمظاهرها المختلفة بمناح واتجاهات معرفية وثقافية واحدة، وذلك لأن اليهودية تحديداً لا تحمل بناءً تكوينياً خاصاً مميزاً، ليس فقط لافتقارها الكامل للحامل الثقافي، بل، لأنها تفتقد أيضاً للبنية الميتولوجية الخاصة المستقلة، الميزة لها، وهذا ما يمكن تأكيده من خلال أسفار العهد القديم نفسه، والتي تشكل التأسيس الوحيد لليهودية كخطاب " ديني" ولليهودية الصهيونية كخطاب أيديولوجي معاصر..

وإذا كنت سأعرج على البنية الميتولوجية العروبية الواحدة في مؤلفاتنا اللاحقة ضمن هذا المشروع، وحينها سنخرج معاً بالتفصيل على كل تيولوجي أو ميتولوجي أو ثقافي أو أدبي في منظوماتنا الأناسية المعرفية العربية الواحدة بمظاهرها المتعددة والمتعاقبة وأفقياً، وحينها لا بد لنا من الحفر حول الجذور الأولية لما تبنته اليهودية لاحقاً من بنى أناسية وميتولوجية بعد أن سرقتها من التاريخ الأناسي المعرفي العربي (والعروبي)، إلا أنني لا بد لي أن أعرج في مؤلفي المتواضع هذا، على بعض المفاصل الهامة والأساسية في البنية " اليهودية" ميتولوجياً وثقافياً، لنثبت ومن موقع القارئ الحياضي اللامحاز أن كل مكوناتها مأخوذة من التكوين العروبي أولاً والعربي لاحقاً، تماماً كما فعلت مع اللهجة الكنعانية التي كتبتها بحروف آرامية وأنتجت تلك التسمية الأيديولوجية اللاحقة " العبرية" وهذا بأحد جوانبه يفسر للفارئ عدم استخدامي في الدراسات المقارنة في الفصول السابقة المصطلحات المتداولة في القاعات الأيديولوجية لتعابير الزركشة التغريبية المعروفة / كالسامية والعبرية وغيرها/.

وباعتبارنا متفقين على أن لا ثقافة خارج التاريخ، وبأن الثقافة هي نفسها نتاج تاريخي، علينا التأكيد على أن التاريخ غير فاعل خارج الكتلة الاجتماعية الموسومة بزمانها الخاص فعندما نقول ثقافة شعب ما أو أمة، فهذا يعني أننا نقصر إحدائيات معرفية محدّدة لطوبولوجية أو توضع ذلك الشعب أو الأمة على خارطة الكون، في لحظة تاريخية معينة وفي واقع ديموجرافي محدّد..

فكيف نقرأ اليهودية من خلال تلك المقدمة؟ ولماذا استبعدنا اليهود من الحراك الاناسي التاريخي والجغرافي في منطقة الشرق العربي؟ وهل يتوفر فعلاً ولو سبب واحد من الأسباب الموجبة لتكوين خطاب ثقافي خاص ونوعي يشكل حاملاً معرفياً متميزاً ومميزاً لليهود في إحدائيات تاريخية بيّنة؟

وقبل الإجابة، لابد من التأكيد على أن المنهج العلمي في المقاربة يقتضي ربط الأحداث التاريخية وسياقاتها بإحدائياتها الزمنية والجغرافية، وربطها ضمن تسلسل منطقي بسيط، يستطيع أيّ متلقٍ استنتاج واستقراء القرائن الموضوعية بإحدائياتها المحكمة..

يُضاف إلى ماسبق التساؤل المشروع حول الموطن الأساسي للقبائل "العبرانية"، بعد أن أصبحت النظرية السامية- الحامية - اليفائية على طاولة نشرح المومياءات، وحول المصدر الاناسي المعرفي لليهودية، وكيفية امتلاكها لبنية مثولوجية سابقة عليها، ولكل مكون من مكوناتها ومثبتة في مثولوجيات الحضارات التي سبقتها أو التي سبقت تدوين أسفار العهد القديم.

فبالنسبة للموطن الأصلي " لليهود" تاريخياً، أي للجماعة " العبرانية" يمكن أن ندرسه عبر مناح متعددة، ترتبط بالقراءات التاريخية المعرفية، أي من خلال وضع التسلسل المعرفي للأحداث التاريخية عبر سياقاتها المتعددة، وإحدائياتها اللازمة، ومن خلال الاعتماد على الإحدائيات الجغرافية وارتسامها في المنظومة الفكرية، وما يعنيه ذلك من تأطير ملامح لخطاب خاص يرسم خطاه بنفسه.

فلم تكوّن الشراذم القبلية التي انحدر منها اليهود، والمنحدرة أصلاً من خارج المنطقة العربية، بنية متميزة بالمفهوم الديموجرافي أو الأناسي التطوري، أو المعرفي، وبالتالي، لم تتحقق الشروط اللازمة لإنتاج خطاب مثولوجي خاص، يميز بنية أناسية لازمة، أخذاً بالاعتبار أن المراحل السابقة لتسلسل اليهود إلى المنطقة العربية كانت تتصف بتطور تقني وحضاري وثقافي مميز للمنطقة الممتدة من الخليج العربي شرقاً وحتى الصحراء العربية الكبرى غرباً والمحيط الأطلسي في أقصاها، والتي تشمل بتمركز خاص بلاد ما بين النهرين وبلاد

الشام ووادي ودلتا النيل وشبه الجزيرة العربية وسواحلها كلها.. الخ فمع نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وحتى الزمن المُقترَض لهجرة إبراهيم النبي - عام ١٨٥٠ ق.م - سمخت المنطقة على أعمدة حضارات جلييلة: السومريون والبابليون والآشوريون وحضارة عبله (إيلا) والكنعانيون والفينيقيون وحضارة العراعنة على امتداد مجرى ودلتا النيل، فلذلك لم يتسعر ذلك اللفيف من الشراذم عندما تسلل كقطعان رعوية إلى المنطقة العربية باغتراب أناسي شامل فقط، بل وباغتراب حضاري وتقافي وتقني أيضاً، والمتابع الدقيق لرحلة أسفار العهد القديم وتفسيراته المتعددة، وحتى الاستشراقية أو الصهيونية منها، يدرك الفارق الحضاري المتعدد الوجوه الذي كان يفصل تلك الشراذم الرعوية عن المحيط الدائري الذي تواجدت فيه والممتد من جزيرة الديلم (البحرين حالياً) باتجاه عربستان والرافدين شرقاً، ومن ثم الاتجاه غرباً نحو الساحل التسمامي فالانتقال إلى دلتا ومجرى النيل..

* في سفر التكوين (١١-١٩) ومات هاران قبل أতারح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين" وفي نفس السفر في الأصحاح (١١-٣٢) "فخرجوا معاً من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان" يتضح حسب ذلك بأن الميلاد والهجرة تما في / ومن أور الكلدانيين، ومن المعروف بالوثائق التي لا تقبل الجدل لدى أحد، أن الكلدانيين، باسروا ببناء دولتهم عام ٨٣٠ ق.م، في حين كانت هجرة النبي إبراهيم المزعومة بين عام ١٩٠٠ - ١٨٥٠ ق.م، فالفارق الزمني إذن بين تاريخ الهجرة الإبراهيمية وظهور المدينة الكلدانية يتعدى الألف عام. (مع العلم أن جميع الباحثين متفق على أن كتابة وتدوين أسفار العهد القديم تمت بين القرن السادس - الرابع قبل الميلاد وحتى القرن الأول بعده)..

* في سفر التكوين (١١-٢١) فخرجوا معاً من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك، و"حاران" منطقة تقع شمال الحدود العربية السورية الحالية مع تركيا على ضفاف نهر البليخ، شمال بلدة تل أبيض الحدودية السورية، وعلى خط عرض ٣٧ أيضاً، وافترضنا شرطاً صحة ما ورد في سفر التكوين، فلماذا الاتجاه شمالاً من أور حيث خط عرض ٣١ إلى حاران حيث خط العرض ٣٧، ومن ثم العودة والاتجاه جنوباً نحو أرض كنعان إلى نفس خط العرض الذي انطلق منه ٣١.. في حين كان بإمكان الرحلة الإتجاه غرباً مباشرة واختصار تضاعف المسافة إلى أكثر من خمس مرات؟ فالنص هنا صريح جداً، لا يحمل أكثر من تأويل واحد: وهو الخروج من أور الكلدانيين إلى

أرض كنعان، إلا إذا كان هناك خلط متعمد بين أور الكلدانيين و"أور" أخرى تقع إلى الشمال من "حاران" فكان لابد من الرحلة أثناء مرورها جنوباً أن تمر من "حاران" ..

* في سفر التكوين (٢، ٨، ١٠، ١٤) وغرس يهوه جنةً في عدن شرقاً، ووضع هناك آدم الذي جبله.. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة، حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجزع، واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش اسم النهر الثالث حدائل (دجلة) وهو الجاري شرق آشور والنهر الرابع الفرات..".

ويعلق ليوتاكسبل في كتابه " التوراة - كتاب مقدس، أم جمع من الأساطير؟ فيقول رأيه بالآيات السابقة "، بهذه التفاصيل، أراد المؤلف رسم حدود المكان الذي تقع فيه الجنة الأرضية رسماً دقيقاً، ولكن حبذا، لو لم يقل شيئاً بهذا الصدد قط، لأنه من الصعب أن تجد من يضع نفسه في موقع أكثر غباءً من هذا الموقع..

فالباحثون يعترفون كلهم بأن نهر فيشون هو نهر فاز، الذي دُعي فيما بعد باسم أراكس، ويقع هذا النهر في أرمينيا وهو ينبع من منطقة هي أكثر مناطق القفقاس وعورة، وإذا افترضنا جدلاً، أن تلك المنطقة تحتوي على الذهب وحجر الجزع فإن أحداً لا يعرف ماهو المقل (١١).

وهنا لا تهمنا طبيعة الجنة إن كانت وعرة أو حدائق غناء، بمقدار ما يهمنا موقعها الجغرافي، والمحدد في منطقة أرمينيا، وربما لا يدع مجالاً للشك، فكيف يمكن لذلك النص أن يرسم تلك الجغرافية بهذه الدقة ويسمي تفاصيلها لو لم يكن هناك ارتباط موطني أصلي تاريخي، وكيف لكاتب النص أن يترك بلاد الرافدين والساحل الشامى وبلاد النيل وساحل الخليج العربي، والساحل العربي الإفريقي الشرقي والشمالى، بكل ما تحمله تلك المناطق من جمال وغنى طبيعية خلابة.. ويعين جنته في تلك المنطقة الوعرة الخربة الجبلية لو لم يكن هناك رابط موطني جذري بها؟؟

يضاف إلى ذلك أن المدقق بالخارطة المرفقة بكتاب الاستاذ أنطون موتكارت " تاريخ الشرق القديم" يلاحظ أن بلاد أرمينيا الحالية كان اسمها بلاد أور - أرتو، ومن هنا أتت التسمية اللاحقة لتلك المنطقة " أراتات" يضاف أيضاً أن أرفكشاد، ابن سام، ووالد شالح - كما هو نسبته في التوراة نفسها يتقاطع

أرفكشاد المحيطة ببحيرة فان في أرمينيا التي تتبع منها الأنهار الأربعة الواردة في التوراة، وحيث خصص كاتب الكتاب المقدس جنته هناك.

شمال بلاد الرافدين وجنوب القوقاز الأرميني" ومن جهة أخرى لا يمكن أن يكون ثمة خطأ بصدد نهري دجلة والفرات، وبناءً على ذلك يتضح أن التوراة تحدد موقع الجنة الأرضية في مكان ما، يقع بين أرمينيا وبلاد الرافدين، ومع أن منابع أراكس ودجلة والفرات ليست بعيدة إلا أن لكل منها منبعه المستقل، فأراكس وهو أكبر روافد نهر كورا، ينبع من بينغيل - داغ في (تركيا) ويسير حتى بحر قزوين، أما دجلة والفرات فالأمر لا يقتصر على أن لكل منهما منبعه المستقل، بل إنهما يلتقيان معاً قبل أن يصبيا في الخليج العربي. أما فيما يتصل بالنهر الذي يدعوه سفر التكوين جيحون فإن خطأ المؤلف "المقدس" والكلام لـ "ليوتاكسيل" يعبر خيالاً، فحسب السفر المذكور إن هذا النهر يحيط بجميع أرض كوش (كوش) ولكن أرض كوش (وهو ابن حام ووالد نمرود) هي حسب التوراة اثيوبيا بعينها. أي أن نهر جيحون هو النيل، الذي من المعروف أنه يجري في أفريقيا وفي اتجاه معاكس للاتجاه الذي يجري فيه دجلة والفرات، أي من الجنوب إلى الشمال، وإذا أخذنا نقطة انبثاقه في إفريقيا الاستوائية من منطقة بحيرة فكتوريا، فإن المسافة التي تفصل هذه المنطقة عن المنطقة، التي تقع فيها منابع الأنهار الثلاثة الأولى، هي ثلاثة آلاف كيلو متر، أما سفر التكوين، فيعلن أن الأنهار الأربعة تروي بستاناً واحداً هو، جنة عدن..

والحقيقة أن المسافة بين منبعي دجلة والفرات ليست أكثر من مائة كيلو متر، ومع ذلك فإنها مسافة كبيرة لري بستان واحد، ولكن ماهو هذا البستان المترامي الأطراف، الذي يحتوي على جبال ومنحدرات عظيمة تقع في أكثر بقاع الأرض وعورة (١٢)، بوصفها الموطن الأصلي للرعاة العبرانيين وذلك على سبيل الحقيقة والواقع لا على سبيل الكناية أو المجاز.

وفي مواقع أخرى يدور الحديث عن أور - أرتو "آارات لاحقاً" في أسفار العهد القديم، لاكنها، بل باعتبارها فعلاً الموطن الأصلي للرعاة العبرانيين"، فبعد أن يتأكد من التوضع الجغرافي آارات إلى الشمال من جنة العهد القديم والتي تحددها من الشرق أرفكشاد، يسمي المنطقة الواقعة بين نهري فيشون وميجون، أشكيناز، والتي يرد ذكرها بموقع العطف مع آارات في الكتاب المقدس في سفر إرميا - ٢٧: "انصبوا الراية في الأرض وانفخوا في البوق في الأمم قدسوا عليها الأمم ونادوا عليها ممالك آارات ومنى

واشكيناز". وفي موقع آخر وفيما هو ساجد في بيت نصرورك إلهه قتله وابناه بالسيف وهربا إلى أرض آارات / شعيا: (٣٧-٣٨)

ومن ناحية أخرى.. يلاحظ المتتبع لدراسة وبائيات الأمراض وانتشارها خصوصاً ما يتعلق منها، بالعوامل الوراثية، أن كلّ الأمراض ذات الصلة بالوراثة الفوقازية تجمع بداخلها اليهود... فغالباً ما نقرأ : " يصيب هذا المرض (كذا) شعوب القوقاز واليهود..".

وهذا يعني امتلاك نفس البنية الوراثية وما يعنيه ذلك من امتلاك نفس الأصل الأتني بمعناه الأناسي (الانثروبولوجي) الحرفي المباشر، وبهذا الأسلوب بالذات يحددون الانتماءات العرقية الأصلية للأفارقة الأوروبيين، فمن المعروف أنه ونتيجة لانتشار الملاريا في قطاع خط الاستواء، حدثت بنية وراثية خاصة دفاعية تميزت بنقص ما يسمى G6-Pd وهي المسؤولة عن عمليتي الأكسدة والارجاع في كريات الدم الحمراء، وهي تظهر فيما نسميه نحن الفؤال Favizm فكيف بنا ونحن نرى بأن الوبائيات الوراثية الامراضية تجمع شعوب القوقاز دائماً مع اليهود، ألا يعني ذلك بأن اليهود أصلاً منحدرين أثولوجياً من شمال الهضبة التركية أي من أرمينيا؟ أولا تؤكد ذلك أيضاً الدراسات المورفولوجية والتي تقرأ التقاطع والتطابق والتشابه بين شعوب القوقاز واليهود..؟

ألا يدعم ذلك ما قرأناه أعلاه حول التأصيل التاريخي الجغرافي والجغرافي التاريخي لليهود..؟

أمّا عن الأسباب التي دفعت هؤلاء الرعاة إلى الهجرة إلى منطقة الشرق العربي، فهي متعددة في قسمها المدروس والمحتمل، ومجهولة في قسمها الآخر، لكن من المؤكد أنهم لم يحملوا معهم بناءً أناسياً معرفياً وثقافياً خاصاً، حتى وإن حملوا معهم بعضاً من ذلك فقد كان بدائياً متخلفاً جداً بالنسبة للبنية الحضارية العربية المحيطة بهم أثناء هجراتهم وحركاتهم، ومع الاحتكاك التالي والذي استمر عشرات السنين سطت تلك الشراذم الرعوية على مقتطفات من أساطير المنطقة وعلى ميثولوجيات كاملة، وحتى على اللغة (كما أثبتنا ذلك في بداية هذا الفصل)، وجمعتها وشكلت منها لاحقاً - مع تدوين أسفار العهد القديم بناءً ميثولوجياً، بقي مفتقداً للحاضنة الثقافية، لأن العبرانيين لم يستطيعوا الاستمرار لفترات تاريخية معينة ككتلة اجتماعية في صيرورة تاريخية قادرين على إنتاج ما هو خاص بهم ومميز لهم..

من ناتج عملية السطو تلك، كتبت أسفار العهد القديم، في نفس الوقت الذي

بقيت فيه البنى الأصلية التي سرقت منها تلك الأسفار، وبنصوصها التاريخية، مخزنة تحت أمتار من التراب في أور وبابل وعبلة " ايبلا" وأوغاريت وآشور... وعلى امتداد نهر النيل، يتناقلها الناس شفاهاً كاملةً أو في بعض مقاطع منها، حتى أتت المكتشفات الأثرية في القرنين التاسع عشر والعشرين، لتظهر بالأدلة والبراهين أكبر عملية سطو وسرقة وتلفيق على مدى تاريخ الإنسانية كله، وبالتالي لم يكن بوسع تلك المسروقات في متولوجية اليهود من خلق أو تكوين حامل - خطاب ثقافي معين ذي ملامح خاصة مميزة، ساعد على ذلك أن معظم الممالك والدويلات اليهودية المزعومة قامت في الوهم، والمتخيل، ولم تقم على أرض الواقع موضوعياً - وإن فعلت ذلك كانت لفترات زمنية قصيرة غير قادرة من خلالها على تراكم بنيوي ينتج خطاباً ثقافياً خاصاً، يضاف إلى ذلك أن الصقل اللاحق لتلك المسروقات في الثيولوجية اليهودية، واعتناقها من قبل أناس آخرين، أبغث الخطاب الثقافي لهؤلاء الناس مرتبطاً بالبناء الأناسي القومي الذي ينتسبون له، فالعربي اليهودي لم يتخلَّ عن خطابه وانتمائه الثقافي تحت تأثير ثيولوجيا هي في الأساس مسروقة من بنائه الأناسي المعرفي، فلذلك تابع تطوره الثقافي ضمن الصفة أو الحاضنة القومية التي ينتسب إليها، واليهود العرب بفوا مزروعين في النسيج الاجتماعي العربي على مدى التاريخ كمكوّنات في البنية الاجتماعية العربية (مثال الأندلس).

نضيف إلى ذلك أن المرحلة التالية لتكون الثيولوجيا اليهودية لم ترافق بالاستقرار الاجتماعي كإرضية تحتية لتشكيل الثقافي التالي المنتج (بفتح التاء) فإذا افترضنا أن الحياة المعاشية بطبيعتها البدوية وعدم الاستقرار لم تترك أثراً واضحاً وبيناً كشاهد عليها، إلا أن الاستقرار وقيام الكيان السياسي والتدوين أي لو بدأنا مع المملكة التي أقامها (ساوول وداوود وسليمان) رغم عدم ثبوت التدوين آنذاك (١٠٠ ق.م) لما وجدنا لأي من تلك الأسماء المفخمة قدسياً وسياسياً وعسكرياً أي ذكر في أي من دول المنطقة بكاملها وبدون استثناء، ذلك رغم ما قيل عن عظمة تلك المملكة واتساعها وجبروتها، وعظم شأنها ومنشأتها مع ما زعم عن الهيكل والفصور والجيش العرمرم، مهما دققت النظر وأعييت الذهن، فلن تجد أي إشارة لا لمملكة عظيمة ولا لمملكة وضيعة، ولا حتى في حفائر الدول الحالية، ولا أثر معماري واحد يتيّم كشاهدة وحيدة على تلك المنشآت التي صدعت بها أسفار الكتاب المقدس رؤوسنا... فالمملكة التي تبجح الكتاب المقدس بعظمتها لأشياء عنها البتة، لا في أثر على الأرض، ولا في باطن الأرض، ولا حتى على الورق، إلا اللهم ورق الكتاب المقدس

وحده.."(١٣).

إن ذلك يعني فقدان (أو عدم توفر) الشروط اللازمة للتكوين الثقافي اليهودي خارج الإطار الاجتماعي العام للبنية الثقافية العروبية الشاملة، ولذلك بقي الحامل " الثقافي " غائباً، أو متطابقاً مع الخطاب التولوجي المسروق من آداب ومثولوجيات المنطقة العربية، حتى بن غوريون نفسه يقول عن الآية (١٥: ١٨) من سفر التكوين والتي تقول : / لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات/، لا يهم إن كانت هذه القصة تسجيلاً حقيقياً لحادثة تاريخية أم لا، المهم هو أن هذه الفكرة مغروسة في الوجدان اليهودي، لذلك، يجب أن تبقى سارية المفعول حتى بعد أن يثبت أن الوعد المقطوع هو مجرد أسطورة شعبية، ليس لها أي مصدر إلهي ؟(١٤).

أما روجية غارودي فيقول : " إن اليهودية تطالب بفلسطين باسم ذلك التصور حيث تمنح الآلهة الأراضي للقبائل التي تعبدتها، وهذه ظاهرة عامة في كل الشرق " الأوسط" من مصر إلى بلاد الرافدين :

- فوق مسلة تحوتمس الثالث، يرى الإله يمنح الأرض لفرعون.
- في بلاد الرافدين، يحدد الإله مردوك لكل شعب نصيبه من الأرض، حسب قصيدة الخلق البابلية كما ورد في الآية ٤٦

- بين القطبين يشكر الحثيون الإلهة أرينا لأنها " رسمت حنود البلد" ولم لم يكن العبرانيون قد تلقوا هذا الوعد، لكن ذلك استثناء (١٥)، ولما استطاعوا إتمام منظومة السرقة والسطو حتى الوعد نفسه يرد في مواقع متعددة من الأسفار بصيغ ثلاث بتحديد الجغرافي : فمرة يحدد بين النيل والفرات، ومرة بأرض كنعان، ومرة أخرى بالأرض التي ترى، ومن المعروف أن حدود البصر المحسوبة في قطر دائرة الناظر وعلى مساحة أفقية تماماً - كسطح البحر مثلاً- محدد بما يعادل ستة أميال فقط..

إن لم يكن ذلك الوعد، حتى بتناقضاته العديدة إلا نمطاً مثولوجياً سائداً في منطقة الشرق العربي، يرتبط بالبنية الأناسية المعرفية عبر منظومتها التكوينية، كان لا بد للعبرانيين = اليهود " ومن خلال تبنيهم للمنظومة العروبية بعد سرقتها من امتلاك وعد ما، كما هو سائد ومعروف، من خلال علاقة الإله بالرعية بتطور إحدائياتها عبر الزمان والمكان العروبيين.

وهذا ما يفودنا إلى اكتشاف التطابق بين أساطير الخلق والتكوين والطوفان

كما وردت في الأسفار السومرية والبابلية والكنعانية والمصرية والعبلاوية، وكما سرقتها الأسفار التوراتية التي كتبت بعدها بزمان طويل " إن جميع سفر التكوين التوراتي، ذلك السديم البدائي مع روح الإله المرفرف على الظلمات الرطبة، وافتراق المياه التي في الأسفل عن المياه التي في الأعلى، إن ذلك قد سبق خلق العالم مع وجود الحيوانات التي سبقت ظهور الإنسان، والطفوان والسفينة وبرج بابل واختلاط اللغات... الخ هذه الأمور كلها قصص نجدتها متماثلة بصورة مطلقة مع أقدم النصوص المسمارية، إن الاسم الذي أعطاه اليهود للإله كاسم الله الذي يتضرع به المسلمون هما اسمان بابليان بجذرهما آل، أو إيل الذي يعني بالكلدانية الكائن الأسمى" (١٦).

ويضاف إلى ذلك التطابق في سفر التين السومري والبابلي والتوراتي، وفي الجنة السومرية والبابلية والتوراتية.. حتى الوهم المزروع في الأذهان بأن اليهودية ديانة توحيدية (ويختلف هذا من سفر إلى آخر) يؤكد بأن التوراة سرقت ما يشير إلى التوحيد من الديانة الأخناتونية (الأثونية) حتى أن القارئ البسيط يدرك التطابق شبه الكامل في النص وقرائنه بين المزمور ١٠٤ وصلاة أخناتون، وقد أورد تلك المقارنة الباحث العربي فراس سواح، في كتابه " مغامرة العفل الأولى " وحتى فرويد يذكر في كتابه "موسى والتوحيد" بأن اليهود لم يحضروا معهم إلى سورية الجنوبية ثقافة خاصة بهم (وهذا ما يدعم بجملة الاكتشافات الأركيولوجية المعاصرة كما أسلفناه أعلاه) فقد عاشوا في مصر عيشة العبيد الأذلاء، وفروا منها استجابة لدعوة رجل فولاذي هو موسى..

وقد تضاربت الآراء حول هذه الشخصية الفذة، ولعل أكثر الآراء إثارة النظرية القائلة أن موسى مصري الأصل، وليس عبرانياً، وأنه قائد عسكري من أتباع ديانة أتون، وهي أول ديانة توحيدية أسسها الفرعون أخناتون، ولما هلك أخناتون، ودمر كهنة الديانات التقليدية كل ما بناه تفرق أتباعه وأهله، إلا أن موسى التابع المخلص لأخناتون أخذ على عاتقه متابعة الرسالة، فقام باختيار اليهود تلك الفئة الغريبة للتبشير بينهم، ولعل هذا الاختيار الذي قام به موسى هو الذي أعطى فكرة اختيار الإله يهوه لسعبه في التوراة (١٧).

ومثله أيضاً ما حدث حول مكتشفات عبل (إيبلا) التي تؤكد أن البناء الأناسي المعرفي العروبي كان يتصاعد بحلزون التطوري نحو التوحيد، ارتقاءً بالفكر والتخيل والعمل للارتقاء بالأرض عالياً، وبإنسان بشكل خاص عندما اكتشف إنساننا العروبي، بأنه غير قادر على سحب السماء إليه، فلا بد أن يرتقي بنفسه

إلى الأعلى إذن " فورود أسماء إبراهيم وإسماعيل وإسرائيل في المكتشفات
العبلاوية يؤكد أن الوجدانية قديمة جداً وسابقة لتاريخ إبراهيم الخليل في القرن
التاسع عشر قبل الميلاد، وأن ايل هو الرب الواحد الأحد الذي عبد منذ البداية،
والدليل على ذلك اسم اسمع ايل (اسماعيل) واسرائيل (عبد الله)، وهذان الاسمان
وخلافاً لما ورد في التوراة (سفر الخروج) لم يظهر في القرن ١٨ ق.م بل هما
معروفان منذ ما قبل القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد كما تؤكد ألواح ايبلا
(١٨) فنحن نعلم أن :

ابراهيم: تعني والد أم كثيرة..

ابرام : تعني الجد الكبير..

اسم ايل: تعني اسمع (أيها الإله) ايل

واسرائيل : تعني أسير (عبد) الإله ايل

ميكايل : تعني من هو مثل الله (١٩)

وما كان ترداد تلك الأسماء في التورات إلا إثباتاً أكيداً لعملية السطو التي
تمت على آداب المنطقة العروبية، والقراءات المعرفية التفكيكية المقارنة تثبت
ذلك ليس من ناحية السرد التاريخي فقط، بل ومن ناحية المحتوى الأناسي أيضاً
ففي " منابع سفر التكوين - قصة الخلق - (٢٠) - يوضح الدكتور الباحث سيد
القمني آية السرقة التي تمت على ميتولوجيات المنطقة العربية من قبل كتاب
(مؤلفي) التوراة كما يثبت في كتابه "اسرائيل" التوراة.. التاريخ التصيليل "(٢١)
بأن مما بات معلوماً اليوم أن نسبة الأسفار الخمسة الأولى (التوراة) إلى النبي
موسى أمر مشكوك فيه تماماً، وغير علمي، بل أصبح من العملية القطع بتأليفه
على يد عدد من الكتاب الذين اختلفت مشاربهم وأمزجتهم وثقافتهم ومواقعهم
الاجتماعية وتوجهاتهم العقائدية، وهو الأمر الذي فرض نفسه في النهاية على
المؤسسات الدينية ذاتها، حتى أنك تجد في مقدمة الطبعة الكاثوليكية للكتاب
المقدس، الصادرة في عام ١٩٦٠ مانصه:

" مامن عالم كاثوليكي في عصرنا، يعتقد أن موسى ذاته كتب كل التوراة،
منذ قصة الخلق أو أنه أشرف حتى على وضع النص، لأن ذلك النص قد كتبه
عديدون بعده، لذلك يجب القبول أن ازدياداً تدريجياً قد حدث، وسببته مناسبات
العصور التالية، الاجتماعية والدينية..".

وقد كان السبب في إطلاق اصطلاح (أسفار موسى الخمسة) على التوراة،
هو افتراض ايماني ينسب تأليفها إلى النبي موسى، حتى صار ذلك الافتراض

عقيدة يهودية .. إلا أن التوراة نفسها تقدم لمن يبحثها شواهد تقطع بأن تلك النسبة إلى موسى باطلة تماماً، ومن تلك الشواهد على سبيل المثال (٢٢):

هناك عبارات تتعلق بموسى في التوراة، ويستحيل أن تصدر عنه وذلك مثل الآية التي تقول: "وأما الرجل موسى فكان حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض / عدد ١٢: ٣/ فهنا واضح تماماً أن الكاتب شخص آخر يتحدث عن موسى -، ويذهب إلى تأكيد حلم (الرجل موسى) كما لو كانت محاولة للتوصل من أحداث في سيرة ذلك النبي التوراتية تنفي عنه صفة الحلم بالمرّة... هذا ناهيك عن الخبر الخاص بوفاة موسى والذي يقول : فمات هناك موسى عبد الله في أرض موآب حسب قول الله، ودفنه في الجوار في أرض موآب- تثنية ٣٤: ٥ / " وبالطبع يستحيل أن يكتب موسى عن نفسه أنه قد مات، بل ويحدد موضع دفنه. (٢٣).

- إنك تجد في التوراة أسماء لمواضع جغرافية يستحيل أن يكون لدى موسى علم بها لأنها في عمق أرض فلسطين وموسى مات ولم تطأ قدمه أرض فلسطين إضافة إلى أن أكثر الأسماء لم تكن قد سميت زمن موسى (٢٤).

وهناك الكثير من التناقضات السياقية التاريخية والجغرافية، التي يمكن ملاحظتها بسهولة والتي تدحض البنية التاريخية " السليمة" الصحيحة حتى للمقومات التولوجية المسروقة والتي حاولوا إضفاء صفة الاستقلالية عليها، عبثاً وإيهاماً وتزويراً، شمل الجغرافية والتاريخ والأسماء والأماكن والآلهة، فبعد أن بينا آلية التزوير في انتماء "أور" الجغرافي والتاريخي ونقلها من "أور" القوقازية إلى "أور" الكلدانية: "بحيث تم نقلها جغرافياً لأكثر من ألفي كيلومتر، وتاريخياً لأكثر من ألف عام، تماماً كما زوروا تاريخ يوسف الذي اقتطع لأهله أرض رعمسيس كما أمر فرعون، علماً أن الرعامسة ظهرت بعد خمسة قرون من تاريخ يوسف (٢٥).

وحتى أسطورة السقوط في الخطيئة الأولى (الأصلية) كما وردت في سفر التكوين، مأخوذة حرفياً من اللوحة السومرية - البابلية المعروفة، فالفاري للأصاح الثالث من سفر التكوين، كأنه يفكك رمز تلك اللوحة حركة حركة، وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت المرأة: أحقاً قال الله لا تأكل من كل سجر الجنة، فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمسه لئلا تموتا، فقالت الحية للمرأة لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تفتح

أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل فانفتحت أعينهما وعلمتا أنهما عريانان فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر (٢٦)

ويؤكد كيو تاكسيل على أن اليهود لم يسرقوا فقط الميثولوجيات والأسفار والآداب واللغة، بل قاموا أيضاً بمنظومة سطو فرعية يمكن إيراد بعض الأمثلة منها:

- يعود أصل الأسطورة التوراتية عن تحويل الماء إلى دم كما وردت في سفر الخروج (١٧،٧) "ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دماً، ويموت السمك الذي في النهر، وينتن النهر، فيعاف المصريون أن يشربوا ماءً من النهر إلى الأسطورة السومرية "أنا وسو كالليثودا" حيث يجري الحديث عن الآلهة التي أرادت أن تتغف من الإنسان الذي أذلها، فحولت مياه البلاد كلها إلى دماء (٢٧).

- يشوع بن نون - شخصية ميثولوجية يرى بعض دارسي التوراة أنها تجسيد إله النبات عند الكنعانيين الشماليين، وتجدر الإشارة والإضافة من طرفنا إلى أن يشوع، يشوع، يسع، يسوع يثع، عيسى، سين، هي أسماء عربية متعددة وقديمة للإله القمر في المنطقة العربية (٢٨).

كروبيم العبريين مسروقة عن ثيران آشور المجنحة فترسم الميثولوجيا اليهودية في صورة كائن له أربعة وجوه، وأربعة أجنحة تحتها أربع أيد بشرية، وأربع عجلات، ويمثل الكروبيم التعقل والطاعة والقوة والسرعة، وقد جاء في التوراة أن يهوه يمتطي الكيروبيم (ملوك ٤،٤ مزمور ٧٩، ٢، ٢) وأن الكيروبيمات تحرس الجنة (تكوين ٢٤/٣) وتحمل مركبات يهوه في الغيوم (حزقيال ١٠، ١) والاسم إما مأخوذ من كلمة كيروب = كاراب الآرامية التي معناها "يحرث" أو أنها مشتقة من الكلمة الآشورية "كاروبي" ومعناها "المبارك" ..

حتى أن هناك كاتباً آخر، يعتبر متحيزاً لليهود (اينارلسنر) يؤكد تلك المعطيات في كتابه "الماضي الحي" ترجمة شاكر ابراهيم سعيد - اصدار الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، ١٩٨١، يؤكد تلك المعطيات ويضيف إليها في ص ١٤٢:

- أن قصة الطوفان مأخوذة بالكامل من الطوفان البابلي ..

- وأن بعل إله الفينقيين ينتقل بعد أن سطا عليه اليهود ليصبح أشبعل ومربعل ..

- ويسرق " إيل " الإله الكنعاني بعد صراعه مع يعقوب ليتحول هذا الأخير إلى إسرائيل .. أما جيمس هنري برست في كتابه فجر الضمير، ترجمة سليم حسن ' مكتبة مصر فيقول في ص ٣٧٢: " إن الكنعانيين الذين كانوا يسكنون هذه البلاد قبل العبرانيين، كانوا قد اجتازوا مرحلة النمو المتحضر لمرحلة زمنية تبلغ أكثر من ألف سنة قبل أن يغزو العبرانيون البلاد، وقد عرفنا من النقوش التاريخية البابلية القديمة وكذلك من الحفائر الأثرية شيئاً كثيراً عن المدن الفلسطينية الكنعانية ..

ويتابع برست سلسلة السطو على ميثولوجيات وأساطير وآداب المنطقة العربية وتبنيها من قبل التوراة فيقول:

" نصائح إلى مري كارع في الميثولوجيا المصرية هي نفسها سفر صموئيل وسفر الأمثال، كما أن مفهوم العدالة الفرعوني هو الميثوث في سفر ملاخي " ويضرب مثلاً من السفر المذكور قوله " إليكم يامن تخافون اسمي، تشرق شمس العدالة بالشفاء في أجنحتها، ويعقب الباحث بأن العدالة بالمفهوم المصري مثلتها الالهة (ماعت) بنت رع الشمس، وأن شمس العدالة وصفتها التوراة بأن لها أحنحة، ولم يوحد في أي تصور عبري صورة لإلههم يهوه تمثله بأجنحة.

ثم يؤكد برست أن اليهود كانوا على علم - لا شك - بأنثودة أختاتون العظيمة لإله الشمس بعد أن قارنها بسفر المزامير وكذلك كانوا على علم بحكم الحكيم المصري (آمن موبي) بعد أن عقد بينها وبين أسفار إرميا والمزامير والأمثال مقابلة نصية كادت تكون حرفية، استغرقت حوالي خمس وثلاثين صفحة ..

" سيصبح الأمر مبتذلاً أن نذكر بالتفصيل آلاف التشبيهات (السرقات) القريبة الواضحة بين الديانات الفلسطينية والموضوعات الأساسية لليهودية المستعارة بوضوح من الموضوعات العربية " (٣٠) ولمزيد من التفصيل الدقيق يمكن العودة إلى " الميثولوجيا الكنعانية والاغتصاب التوراتي " (٣١) الذي يورد بالتفصيل نسيج السطو الذي ارتكب بحق الميثولوجيا العروبية سابقاً والعربية لاحقاً ..

كل ذلك يدفع بالضرورة العلمية الحيادية إلى استثناء كل مايتعلق باليهودية

وبالعبرية من المنظومة الأناسية المعرفية العربية بزواياها المتعددة الجغرافية التاريخية والتاريخ الجغرافي، واللغة ولهجتها والحراك الجولاني، والذاكرة الجمعية والمخيال الاجتماعي .. الخ وخصوصاً أننا أسسنا علمياً لنسف النظرية الأيديولوجية التزييفية بالتقسيم السامي والحامي واليافتي وغيره، فكان لزاماً على الدارس الحيادي اللا متحيز، أن يعطي كل ذي حق حقه مظهراً للوحدة الأناسية المعرفية للوجود العربي في عمق ما قبل التاريخ مروراً بالعصور التاريخية وصولاً إلى اللحظة القائمة الآن..

وإذا كنا قد وقفنا مع المراحل الأولى للعصر العربي الثاني فكان ذلك ضرورياً لدراسة البنية العربية الميثولوجية الواحدة وتأسيسها المعرفي المتعدد الجوانب وهذا ما سنقف عنده طويلاً في أجزائنا اللاحقة..

هوامش الفصل الخامس

- (١) بيروسي - مدينة إيزيس - التاريخ الحقيقي للعرب ترجمة فريد جحا - وزارة التعليم العالي في ج.ع.م ط١ ١٩٨٠ ص ١٢.
- (٢) بيروسي - المصدر السابق ص ٤٨.
- (٣) بيروسي - المصدر السابق ص ١٨.
- (٤) بيروسي - المصدر السابق ص ٣٨-٣٩.
- (٥) بيروسي - المصدر السابق ص ١٩.
- (٦) بيروسي ص ٢٣.
- (٧) أحمد عثمان - الأبطال العرب يستخدمون الأرامية لكتابة لغتهم - جريدة الحياة العدد ١١٨١٧ ٣٠ حزيران ١٩٩٥.
- (٨) أحمد عثمان - المصدر السابق.
- (٩) أحمد عثمان - المصدر السابق.
- (١٠) لمزيد من التفاصيل الدقيقة والمقارنات بين العربية ولهجاتها الأرامية يرجى العودة إلى كتاب الشيخ نسيب وهيب الخازن من الساميين إلى العرب - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت لبنان إصدار ١٩٦٢، من الصفحة ٧٧ وحتى الصفحة ١٤٧.
- (١١) ليوتاكيل - التوراة - كتاب مقدس أم جمع من الأساطير - ترجمة د. حسان ميخائيل اسحق - بدون دار نشر ط١ ١٩٩٤ ص ١٣.
- (١٢) ليوتاكيل - المصدر السابق ص ١٣-١٤.
- (١٣) د. سيد محمود القمني - الأسطورة والتراث، دار سيناء، ج.م.ع في مواقع عديدة ط١ ١٩٩٣.
- (١٤) د. عبد الوهاب المسيري - الأيديولوجيا الصهيونية - سلسلة عالم المعرفة، الكويت ص ١١٨.
- (١٥) روجيه غارودي - الأصوليات المعاصرة - دار ألفين، فرنسا، باريس ص ٧٠.
- (١٦) بيروسي - المصدر السابق ص ٨٦ - نقلاً عن الحضارات الأولى، منشورات فلانماريون إصدار عام ١٨٨٩ ص ٥٥٥.
- (١٧) فراس سواح - مغامرة العقل الأولى - ص ١٢١.
- (١٨) د. عفيف بهنسي - وثائق ايلا - دمشق ١٩٨٤ ص ٩٠-٩١.

- (١٩) د. شفيق بهنسي - وثائق إيبلا - دمشق ١٩٨٤ ص ١٤٧
- (٢٠) سيد القمني - قصة الخلق - منابع سفر التكوين - دار كنعان ط ١٩٩٤
- (٢١) إسرائيل - التوراة - التاريخ - التضييل - دار كنعان ط ١٩٩٤ ص ١٩
- (٣٣) سيد القمني - المصدر السابق ص ٢٠
- (٢٤) سيد القمني - المصدر السابق ص ٢٠
- (٢٤) سيد القمني - المصدر السابق ص ٢٠
- (٢٥) عفيف بهنسي - وثائق إيبلا - دمشق ١٩٨٤ ص ١١٤
- (٢٦) سفر التكوين - الاصحاح الثالث (١-٦)
- (٢٧) ليوناكسيل - التوراة كتاب مقدس - أم جمع من الأساطير - ترجمة د. حسان ميخائيل اسحاق ص ٥٣٤
- (٢٨) يرجى العودة بهذا الخصوص إلى مؤلف الدكتور سيد القمني : النبي إبراهيم والتاريخ المجهول.
- (٢٩) ليوناكسيل - المصدر السابق ص ٥٢٨
- (٣٠) ببيروسي - المصدر السابق ص ٨٦
- (٣١) الميثولوجيا الكنعانية والاعتصام النوراتي - حسن الباش، دار الجليل دمشق، ط ١٩٨٨

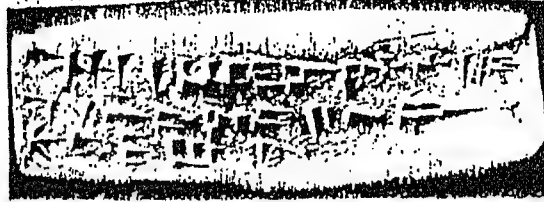

ملحق بالأبجديات المقارنة

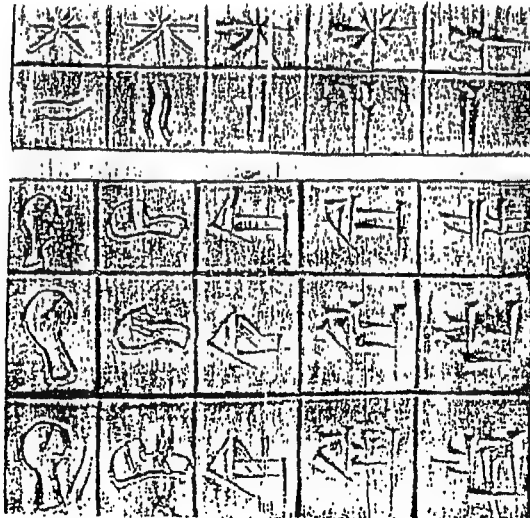
وببعض المفردات المقارنة بين عدة لهجات
عروبية - عربية وبعض مظاهر الوحدة الفكرية
والأناسية، والأدبية بين مواقع الحضارات الجيلة
في الوطن العربي .

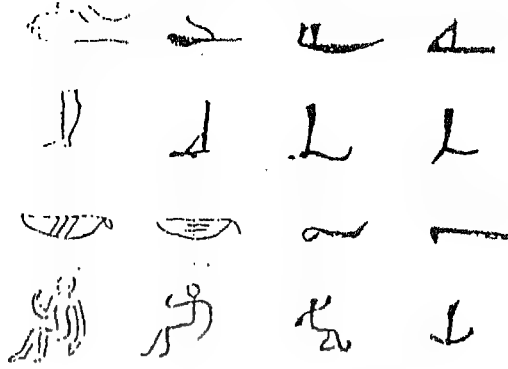
ALPHABET D'OUGARIT	LETTERS LATINES	LETTERS ARABES	ALPHABET D'OUGARIT	LETTERS LATINES	LETTERS ARABES	ALPHABET D'OUGARIT	LETTERS LATINES	LETTERS ARABES
𐎠	A	ا	𐎡	Y	ي	𐎢	P	پ
𐎣	B	ب	𐎤	K	ك	𐎥	S	س
𐎦	G	ج	𐎧	Š	ش	𐎨	Q	ق
𐎩	H	ح	𐎪	L	ل	𐎫	R	ر
𐎬	D	د	𐎭	M	م	𐎮	I	ث
𐎯	N	ن	𐎰	D	ذ	𐎱	Ó	ط
𐎲	W	و	𐎳	N	ن	𐎴	T	ت
𐎵	Z	ز	𐎶	Ž	ظ	𐎷	I	ا
𐎸	H	ح	𐎹	S	س	𐎺	OU	و
𐎻	T	ط	𐎼	C	ع	𐎽	IS	س

الأبجدية الكنعانية - أوغاريت (القرن ١٤ ق.م.) // بدايات الحضارة، عبد الحكيم الذنون
ص ٣٤.

البدايات الأولى للكتابة السومرية في العراق / المصدر السابق، ص ١٠/

تطور الكتابة الهيروغليفية

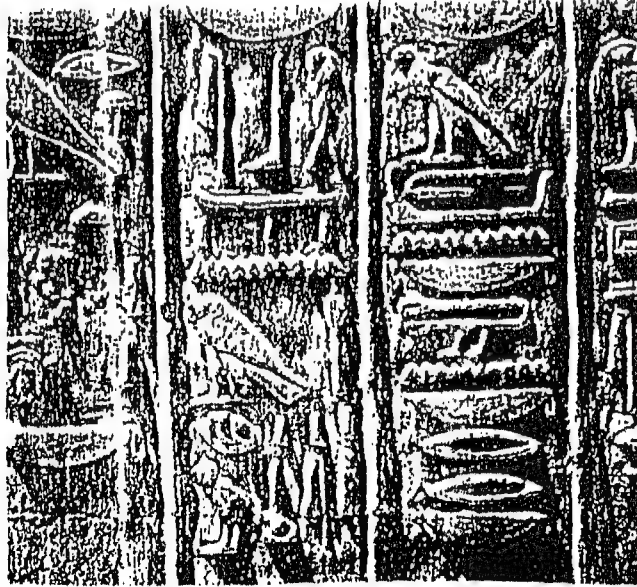

من الشمال الى اليمين :

- ١ - الصورة أو المرحلة التصويرية
- ٢ - الهيروغليفية الأولى
- ٣ - الكتابة الهيروغليفية
- ٤ - الكتابة الديموطيقية

من الشمال إلى اليمين :

- ١ - الصورة أو المرحلة التصويرية
- ٢ - الهيروغليفية الأولى
- ٣ - الكتابة الهيروغليفية
- ٤ - الكتابة الديموطيقية

الكتابة الهيروغليفية

/كتاب الحضارات، لبيب عبد الساتر، دار المشرق، بيروت، ١٩٨٦/

مقارنة لبعض الأبجديات

المصدر نسيب وهيب الخازن " الساميين إلى العرب " جريدة الحياة .
" الأعداد والباحثين في متون النص " .

نبطي	عربي	كولن	عربي	نبطي	سبختي	الاصحاحات اليونانية ورموزها
Ⲁ ⲁ Ⲃ	ا	Ⲍ ⲍ Ⲏ	Ⲑ ⲑ Ⲓ	Ⲕ ⲕ Ⲍ	Ⲏ ⲏ Ⲑ	ⲕ الف
ⲓ Ⲕ ⲕ	ب	ⲏ Ⲑ ⲑ	ⲓ Ⲕ ⲕ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
Ⲍ ⲍ Ⲏ	ج	ⲑ Ⲓ ⲓ	Ⲍ ⲍ Ⲏ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
ⲏ Ⲑ ⲑ	د	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
ⲓ Ⲕ ⲕ	هـ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
Ⲍ ⲍ Ⲏ	و	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
ⲏ Ⲑ ⲑ	ز	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
ⲓ Ⲕ ⲕ	ح	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
Ⲍ ⲍ Ⲏ	ط	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
ⲏ Ⲑ ⲑ	ي	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
ⲓ Ⲕ ⲕ	ك	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
Ⲍ ⲍ Ⲏ	ل	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
ⲏ Ⲑ ⲑ	م	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
ⲓ Ⲕ ⲕ	ن	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
Ⲍ ⲍ Ⲏ	س	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
ⲏ Ⲑ ⲑ	ع	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
ⲓ Ⲕ ⲕ	ف	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
Ⲍ ⲍ Ⲏ	ص	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
ⲏ Ⲑ ⲑ	ق	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
ⲓ Ⲕ ⲕ	د	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
Ⲍ ⲍ Ⲏ	ر	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت
ⲏ Ⲑ ⲑ	ز	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ Ⲓ ⲓ	ⲑ بيت

تطويع ظهور الكتابة العربية.

جدول مقارن بالأبجديات

الرمز	الرمز	الرمز	الرمز	الرمز	الرمز
أ	A	ا	آ	ا	ا
ب	B	ب	ب	ب	ب
ج	CG	ج	ج	ج	ج
د	D	د	د	د	د
هـ	E	هـ	هـ	هـ	هـ
و	FV	و	و	و	و
ز	...	ز	ز	ز	ز
ح	H	ح	ح	ح	ح
ط	...	ط	ط	ط	ط
ي	I	ي	ي	ي	ي
ك	...	ك	ك	ك	ك
ل	L	ل	ل	ل	ل
م	M	م	م	م	م
ن	N	ن	ن	ن	ن
...	X	...	...	...	...
ع	O	ع	ع	ع	ع
ف	P	ف	ف	ف	ف
ق	...	ق	ق	ق	ق
ر	R	ر	ر	ر	ر
ش	S	ش	ش	ش	ش
ت	T	ت	ت	ت	ت

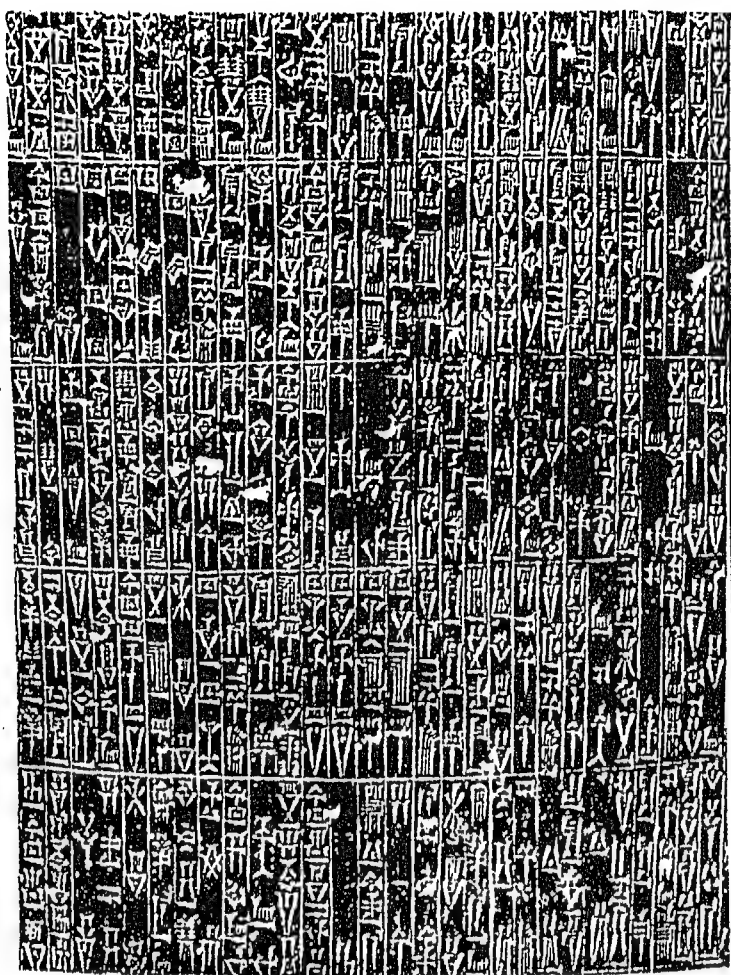
جدول مقارن مأخوذ عن تاريخ العرب لفيليب حتي
/الحضارات - ص ٩٣/

فصل	لغوي	لحيان	سببتي
1	أ	ا	ا
2	ب	ب	ب
3	ج	ج	ج
4	د	د	د
5	هـ	هـ	هـ
6	و	و	و
7	ز	ز	ز
8	ح	ح	ح
9	ط	ط	ط
10	ق	ق	ق
11	ك	ك	ك
12	ل	ل	ل
13	م	م	م
14	ن	ن	ن
15	ي	ي	ي
16	ع	ع	ع
17	ف	ف	ف
18	غ	غ	غ
19	ق	ق	ق
20	ك	ك	ك
21	ل	ل	ل
22	م	م	م
23	ن	ن	ن
24	ي	ي	ي
25	ع	ع	ع
26	ف	ف	ف
27	غ	غ	غ
28	ق	ق	ق
29	ك	ك	ك
30	ل	ل	ل
31	م	م	م
32	ن	ن	ن
33	ي	ي	ي
34	ع	ع	ع
35	ف	ف	ف
36	غ	غ	غ
37	ق	ق	ق
38	ك	ك	ك
39	ل	ل	ل
40	م	م	م
41	ن	ن	ن
42	ي	ي	ي
43	ع	ع	ع
44	ف	ف	ف
45	غ	غ	غ
46	ق	ق	ق
47	ك	ك	ك
48	ل	ل	ل
49	م	م	م
50	ن	ن	ن
51	ي	ي	ي
52	ع	ع	ع
53	ف	ف	ف
54	غ	غ	غ
55	ق	ق	ق
56	ك	ك	ك
57	ل	ل	ل
58	م	م	م
59	ن	ن	ن
60	ي	ي	ي
61	ع	ع	ع
62	ف	ف	ف
63	غ	غ	غ
64	ق	ق	ق
65	ك	ك	ك
66	ل	ل	ل
67	م	م	م
68	ن	ن	ن
69	ي	ي	ي
70	ع	ع	ع
71	ف	ف	ف
72	غ	غ	غ
73	ق	ق	ق
74	ك	ك	ك
75	ل	ل	ل
76	م	م	م
77	ن	ن	ن
78	ي	ي	ي
79	ع	ع	ع
80	ف	ف	ف
81	غ	غ	غ
82	ق	ق	ق
83	ك	ك	ك
84	ل	ل	ل
85	م	م	م
86	ن	ن	ن
87	ي	ي	ي
88	ع	ع	ع
89	ف	ف	ف
90	غ	غ	غ
91	ق	ق	ق
92	ك	ك	ك
93	ل	ل	ل
94	م	م	م
95	ن	ن	ن
96	ي	ي	ي
97	ع	ع	ع
98	ف	ف	ف
99	غ	غ	غ
100	ق	ق	ق

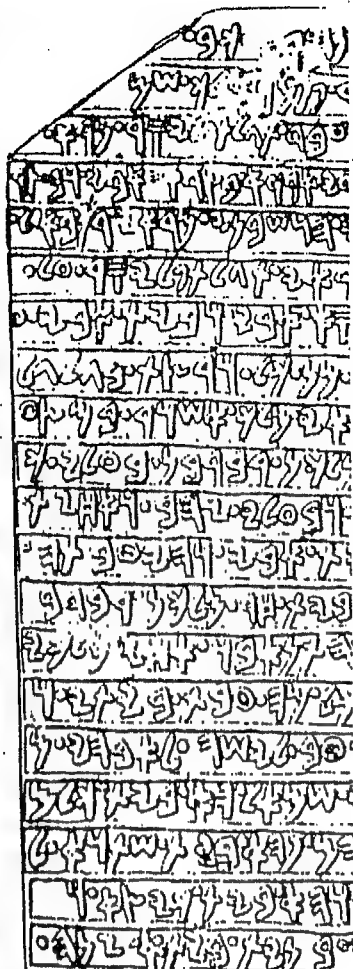
جدول لغوي مقارن

/عن جريدة "الحياة" - الأعداد والباحث في متون النص/

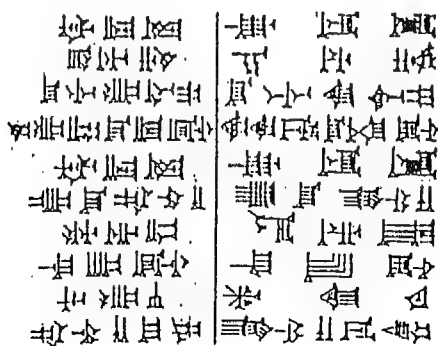

نص من قانون حمورابي
الحضارات ص ٤٩

كتابات آرامية
/بدايات الحضارة ص ٨٧/

المادة السادسة من قانون حمورابي
/بدايات الحضارة ص ٦١/

**وفيمما يلي سنعرض لصور من التشابه والتشاكل والمداخلة بين عدد من
الألفاظ المصرية القديمة ومثيلاتها في العربية**

/مجلة الوحدة - عدة أعداد، وأرقامها وأسماء الباحثين في متون النص/

- أبّ : ترد في المصرية القديمة بمعنى ورق الشجر أو زهره والكلمة
عربية، وفي القرآن الكريم، [وفاكهة وأبّا] وقال الشاعر

ترى بها الأب واليقطين مختلطا

على الشريعة يجري تحته الغرب

وقيل الأب للحيوان كالفاكهة للإنسان، وقد وجدت الكلمة هذه ترد أيضاً في
اللغة الأوغاريّة، وهي لغة سامية قريبة جداً من العربية، ومعاني الأب في كل
من المصرية والعربية والأوغاريّة واحد..

- دجى : اسم الوطواط أو الخفاش أو السحابة في المصرية، وهو مأخوذ من
الكلمة العربية الدجى بمعنى الظلام، لأن في العربية " داجي " ومؤنثها "
داجية " من الدجى أي الظلمة، والوطواط هو طير الدجى..

- بس : اسم معبود مصري قديم يقابله في العربية بَس، وهو بيت كان لغطفان
أنشأته للعبادة، نقلت قبائل الأعداء عبادته لمصر (تاج العروس)..

- بَعْنَا: اسم البان " نوع من الشجر"، حرف العين ينوب عن الفتحة في الكلمات
العربية المنفولة عن المصرية..

- عرّا: الأسد الذي يقال له في العربية عرهم وعارن ومأواه العرين.

- أدس : اسم العدس في المصرية

- ينكون: اسم الينسون، قلبت فيه الكاف سيناً،

- بكاء: اسم لنوع من الشجر، يقال له بالعربية بكاء أيضاً.

- صعتا (أو) سَتَرُ : الصعتر..

- زت: زيت.

- طوب : حجر ، طوب.
- أردب : أردب (مقياس) ..
- السبط : بمعنى ابن الابن وابن البنت يوجد في العربية والمصرية ولغات سامية أخرى، قال أحمد كمال : إن هذه اللفظة وجدت في نصائح " بتاح حتب " على جدران مقبرة " أمست " بمعنى ما جاءت به في العربية .
- صهر : بمعنى طبخ واذاب وردت في اللغتين العربية والمصرية القديمة بمعنى واحد..
- البيعة : بمعنى المعبد في العربية، وردت في المصرية في ورق أبوت ١٦/١٠/١ أو ١٦/١٠/١ المؤشر عليه برقم ١٠٢٢١ في متحف انكلترا، وفسروها بمعنى الجبانة، بيد أن أحمد كمال يرجح أنها بمعنى المعبد كما يدل عليه السياق السابق.
- زبر : وذبر وسفر وكلها واحدة، لفظها في العربية وفي النصوص المصرية، وهذا القلب والابدال في الحروف له أصول متبعة في اللغتين المصرية والعربية، والسبب فيه تعدد الفبائل ولهجتها.
- شمشم : سمس .
- يصل : يصل .
- زلم : " حب العزيز " هوزلم أيضاً في العربية.
- عرو : نوع من الشجر " العرعر " .
- قوم : قوم.
- قمح : قمح.
- لذن : لاذن.
- نبس : نبق (السين والقاف أو الكاف تتبادلان في العربية والمصرية القديمة) ..
- أبت : أبط.
- مسحو : تمساح.
- يتاح : فتاح.

- مناة : معبود مصري قديم، وهي مناة التي كانت تعبد في الجاهلية كما هو معروف.

- بوبو : بعبع.

وفيما يلي كلمات أخرى مصرية قديمة لا زالت حية في بعض اللهجات العربية الدارجة على الأخص في اللهجتين المصرية والسورية.
/مجلة الوحدة /الأرقام، والباحث في متون النص/

مصري قديم	عربي عامي	المعنى
امبر (٢٢)	امبر	اشرب (تستعمل للأطفال) موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.
واوا	واوا	وجع (تستعمل للأطفال) موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.
كخ	كخ	قذارة (تستعمل للأطفال) موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.
تاتا	تاتا -دادا	امش (تستعمل للأطفال) موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.
رخ	رخ	نزل (رخت المطرة) موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.
حالوم	حالوم	حبة حالوم موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.
مدمس	المدمس	الفول الناضج موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.
بوش	بوش	فارغ (راحت بوش) موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.
كاني مائي	كاني مائي	سمن وعسل (لا تقل لي كاني ومائي) موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.
شأشأ	شأشأ	ابثق (شأشأ الصوء) موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.
إيلي	يا إيلي	انشراح (باليلي ياعين) موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.
هليليصة	هليليصة	وقع في الطين موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.
بلح	بلح	نخيل موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.

زلط (٢٣)	زلط	حجر أملس موجودة في عامية مصر وبلاد الشام.
----------	-----	---

قائمة بمفردات عربية مصرية قديمة

عربية	مصرية قديمة	توضيحات	عربية	مصرية قديمة	توضيحات
أب	أب	ورقة الشجر أو زهره	صعتر	صعتر، سعر	
بس	بس	معبود مصري وبيت	ريت	زيت	
		أثنتائه غطفان للعبادة	طوب، حجر	طوب	
بان	بعنا	نوع من الشجر	تمساح	مسحور	
		سحر الناس	إردب	إردب	مقياس
عرهم، عارن	عرا	الأسد	السط	السط	الحفيد
ابط	ابت		صبر	صبر	أذاب وطبح
عندس	أوس		مناه	مناه	اسم معبود
بسون	ينكون		البيعه	البيعه	المعد
بكاء	بكاء	نوع من الشجر	سفر، ذبر	ربر	الكتب
فناح	يناح		عرعر	عرو	شجر
			سمسم	شمشم	
			بصل	بصل	
			فمخ	قمخ	
			فورم	فورم	

المفردات الأساسية للغتين العربية والآرامية

عربية شمالية	عربية جنوبية	آرامية	عربية شمالية	عربية جنوبية	آرامية
اب	اب	ابا	حقل	حقل	حقل
ابن	ابن	برا	حم	حم	حما
اخ	احر	احا	خمس	حمس	حمشا
اخذ	احز	احد	دبس	دبس	دبشا
اذن	ارن	اودنا	دم	دم	دما
اثنان	سيت	تربت	ذنب	زاب	دايا
ارض	ارض	امرعا، ارقا	ذباب	ذيب	دبوبا
أربع	أربع	أربع	راس	راس	ويستا
اسم	سم	سما	رحم	رحم	رحم
ام	ام	اما	ركب	ركب	ركب
اسنان	انن	ناشا	زرع	زرع	زرعا
نثر	نثر	برا	سبع	شبعو	سبع
نرف	فبرف	برقا	ست	سفو	سفا
بعل	بعل	بعلا	سماء	سماي	شمانا
بكر	بكر	بكرا	شعر	سعر	سعرا
بت	بنت	برتا	صرخ	صرخ	صرح
بيت	بيت	بيبا	طحن	طحن	طحن
نسع	نسع	نسع	طعم	داعم	طعما
ثلاث	شلاس	ثلاث	طيب	طيب	طببا
ثمان	سماني	ثمانا	ظفر	ظفر	ظفرا
نور	سور	تورا	ظل	صلوات	طلا
نوم	سومات	توما	عشر	عشرو	عسر
حمل	جمل	جملا	عض	عد	اعا
حبل	حبل	حبلا	عظم	عضم	عظما
عقرب	عقرب	عقربا	ليل	ليل	لليا

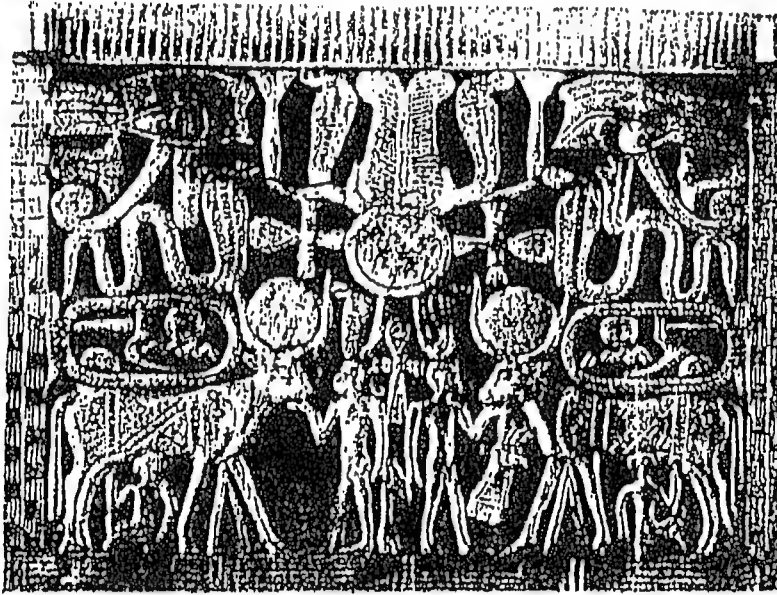
عمود	عمد	عمودا	ماء	ماي	مايا
عنب	عنب	عنا	مائة	ماءات	ماء
عن	عين	عينا	متى	مت	امت
فتح	فتح	فتح	مثل	مسئل	مثل
فل	فئل	فل	ملك	ملكي	ملكا
فك	اف	برما	موت	موت	موتا
قرب	قرب	قرب	نسر	نشر	نشرا
قمح	قمح	قمحا	نفس	نفس	نفشا
قوس	قشت	قشتا	نمر	نمر	نمرا
كد	كد	كبدا	ود	ود	يد
كرش	كرش	كرسا	ورق	ورق	يرقا
كل	كلب	كلبا	وقر	وفر	ايقر
كوكب	كوكب	كوكبا	ولد	ولد	ايلد
لب	لب	لبا	يد	اد	ايدا
لسان	لسان	لشن	يمين	يمن	يمينا
لهب	لهب	شلهب	يوم	يوم	يوما

المصادر : مجلة "الوحدة"

/ أرقام الأعداد والباحثين في متون النص /

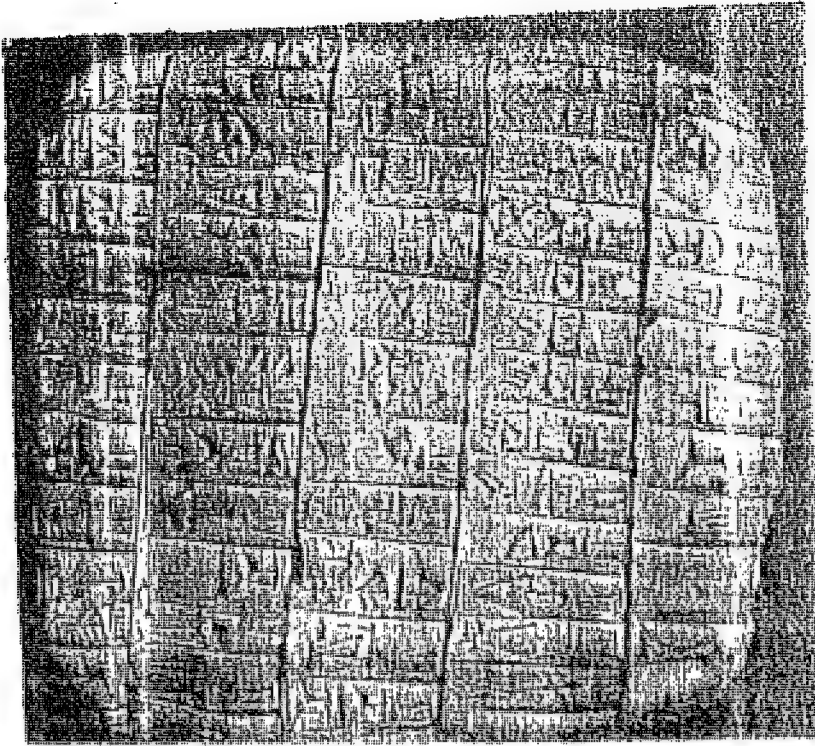

حجر الرشيد وتبدو في محاوره الثلاثة الكتابات :
الهيروغليفية - الهيراطيقية - الديموطيقية

التأثير المصري في الفن الفينيقي نقوش من العاج

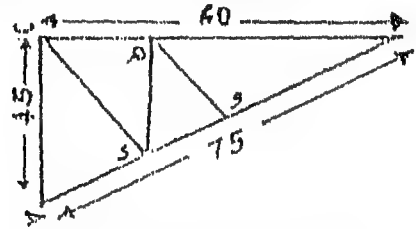
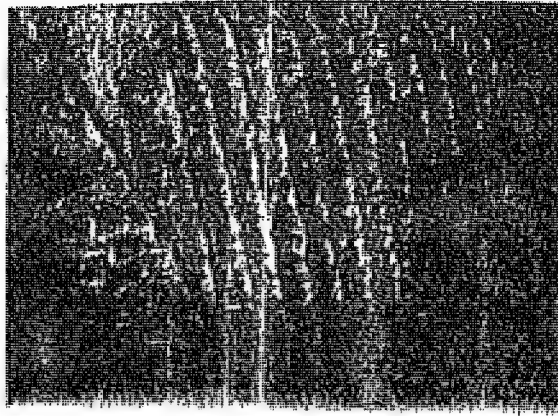

من الرسائل المتبادلة بين سومر وإيبلا (٢٣٠٠-٢٣٥٠ ق.م) إيبلا-تل مردوخ .
/بدايات الحضارة - عبد الحكيم الذنون ص ٢٦

كتابات مسمارية أكادية - بابلية. / المصدر السابق ص ٤٠ /

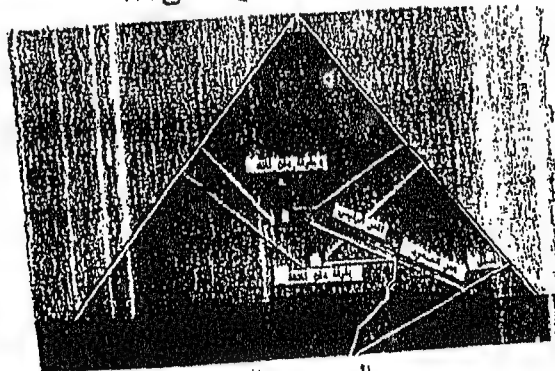

رقم رياضي هندسي - تل حرمل - بغداد
يبيّن الشكل رسماً موضحاً للمسألة الهندسية كما
نقّشت على اللوحة الحجرية ويمكن ملاحظته على
صورة الشريحة

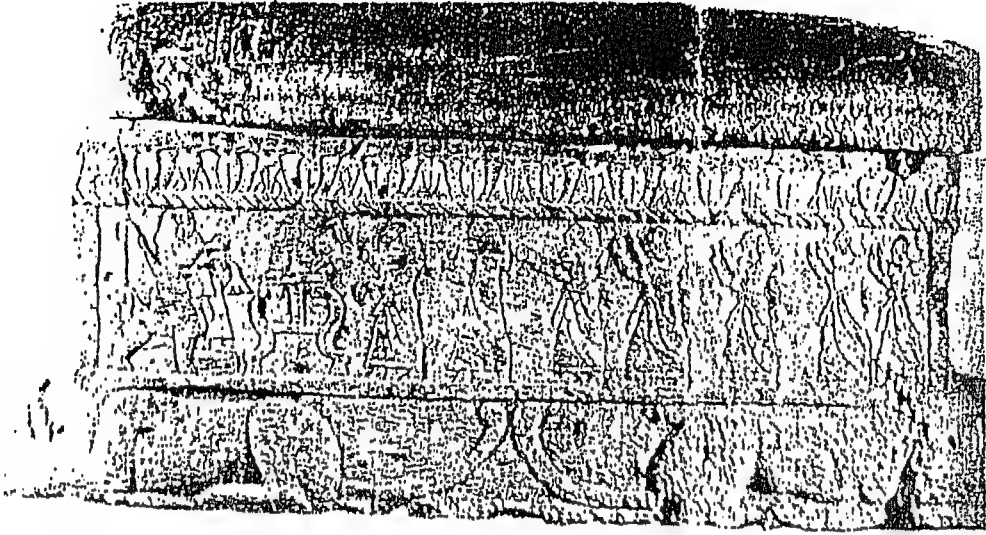
رقم رياضي هندسي - تل حرمل - بغداد يبين الشكل رسماً موضحاً للمسألة الهندسية
كما نقّشت على اللوحة الحجرية ويمكن ملاحظته على صورة الشريحة.

/بدايات الحضارة - ص ٨٢

الهرم من الداخل

بدايات الحضارة ص ٢٢

ناووس احيرام ، وعلى غطاله الأبجدية الأولى

اسماء فينيقية

/الحضارات - لببيب عبد الساتر، دار المشرق ١٩٨٦/

بالرغم من بعد الشقة لا تزال بعض الأسماء التي كان يستعملها الفينيقيون متداولة في لبنان اليوم، وان يكن قد طرأ عليها بعض التحريف فإن الارومة التي اشتقت منها لا تزال ظاهرة، ومن الأمثلة على ذلك اسماء الأعلام التالية:

زينون - ملكي - إشموني - سلوم - زكا - مالك، أو أسماء القرى مثل :
بعلشميه - قرطاضه - قبر شمون - بزيذا - بيت مري - وكل الأسماء التي
تبدأ بلفظة كفر : كفر جره - كفر رمان - كفر ديبان - كفر فالوس، وكفر
معناها القرية.

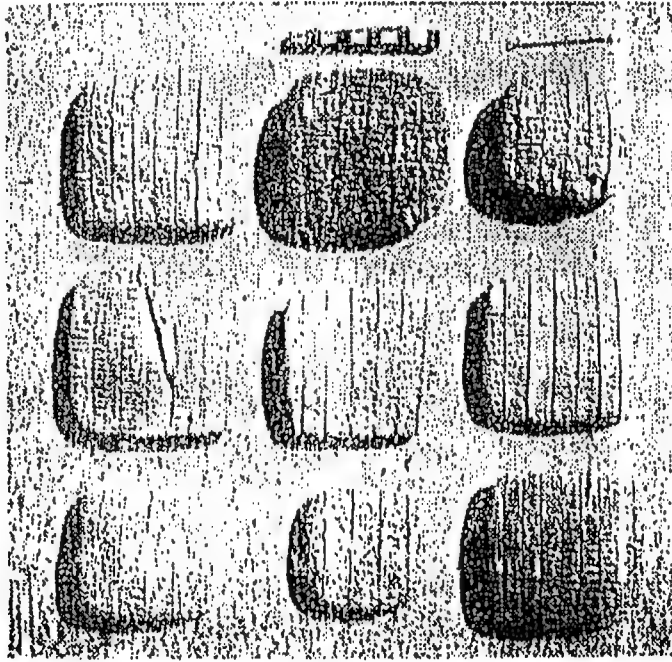
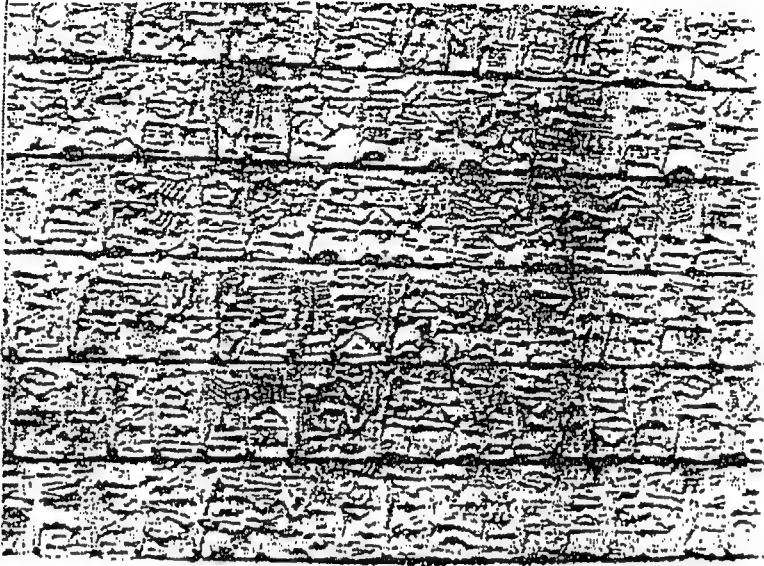
وقد يجد القارئ اللبناني سهولة في ترجمة بيت شعر بالفينيقية إلى اللهجة
العامية، واليك هذا البيت مكتوباً بالأحرف العربية:

وَبِحِلْمِي إِيْلَ يَأْتِين بِشَارَتِي، أَبْ آدَم، وَيِلْدُ سَفْحُ لِكِرِت (اسم علم كِرِت)
وَعُلاَم، لَعْبِدْ إِيْل.

وقد اصطلح الملمون بالفينيقية على ترجمة هذا البيت بما يلي :
وبحلمي بشّرني إيل والد آدم، أنجب ذرية، لِكِرِتْ وعُلاماً لعبد إيل:
واسهل من ذلك أن نفهم ما يلي :
طل شمين شمن ارض أو طُلْ (مطر) السماوات سمن الارض،
من فينيقيا.

الرقم الايبلاخية، بأشكال مختلفة وبحالة سليمة - محفوظة في متحف حلب.
/وثائق ايلا ، د.عفيف بهنسي ص ١٦٥

A fragment of a basalt statue found at Ebla bears the cuneiform inscription "It is Uru, son of Irtis-Khen, King of Ebla"....
 proof that the ruins unearthed by Italian archaeologists were those
 of the ancient city mentioned in Sumerian writings.

بقايا جذع تمثال وعليه كتابة ايبلية ونصها يعرفنا على ملك ايلا اينيت ليم.

- محفوظ في المتحف الوطني بدمشق -

/وثائق ايلا، د. عفيف بهنسي ص ١٦٦/

الفهرس:

٥	الفصل الأول.....
٥	مقدمة في الأنثروبولوجية المعرفية العربية التاريخية: .....
٢٧	الفصل الثاني.....
٢٧	الأناسة المعرفية العروبية الماقلب تاريخية: .....
٤٩	الفصل الثالث:.....
٤٩	الحراك الجغرافي الأناسي العروبي - مع فجر التاريخ. ...
٩٧	الفصل الرابع.....
٩٧	الأناسة العربية اللغوية المقارنة والميتولوجية.....
١٧٧	الفصل الخامس.....
١٧٧	الإناسة التاريخية المعرفية المسروقة.....
	ملحق بالأبجديات المقارنة .....

صدر للمؤلف

١. الظل الدائري - رواية - دار ميسلون - دمشق ط١ ١٩٨٦
٢. محاولات للهروب من الصمت إلى الجسد - شعر - دار جعفر - حمص ط١ ١٩٩٢
٣. آيات الإماطة - شعر - دار الحصاد - دمشق - ط١ - ١٩٩٤
٤. رقصة العراة / المفجوعة - رواية - دار الحصاد - دمشق ط١ - ١٩٩٤
٥. الفن عند الانسان البدائي - ترجمة -، دار الحصاد - دمشق - ١٩٩٥ ط١
٦. مأساة العقل العربي / بحث في البناء الأناسيالمعرفي العربي المعاصر / دار الحصاد ، دمشق ط١ ١٩٩٥
٧. زمن النص، دار الحصاد ، دمشق ، ط١ ١٩٩٥
٨. ذاكرة الانسان ، بنى وعملیات ، في ضوء علم النفس المعرفي، وزارة الثقافة، ج.ع.س، ط١ ١٩٩٦
٩. الذاكرة المنقوبة ، قراءة نقدية في المشروع النهضوي العربي اتحاد الكتاب العرب - ط١ ، دمشق ١٩٩٦

رقم الإبداع في مكتبة الأسد الوطنية :

عودة التاريخ : الانتروبولوجية المعرفية العربية : دراسة في الأناسة المعرفية /
جمال الدين الخضور - دمشق : اتحاد الكتاب العرب، ١٩٩٧ -
ج ١: ٢٢٤ ص؛ ٢٤ سم.
الجزء الأول حتى الألف الثاني قبل الميلاد .

٢- ٩٣٠ خ ض و ع
٣- الخضور

١- ٣٠٦,٤٠٩٥٦ خ ض و ع
٣- العنوان

مكتبة الأسد

ع: ١٦٧٤ / ١٠ / ١٩٩٧

□

هذا الكتاب

دراسة قومية فكرية لمواجهة مايطرح في إطار التشكيك بالتاريخ العربي والهوية العربية، والحث على استنهاض عربي لتعميق الوعي العلمي التاريخي بالتاريخ العربي ولمواجهة المشاريع المناهضة للتقدم والاستقلال العربي.

وقد رصد الكاتب الأطوار التي مرت بها الأمة العربية ولغتها عبر آلاف السنين للوصول إلى حقيقة وحدة هذه الأمة ووحدة تراثها في كل من آسيا وأفريقيا.

□